

دارالعلوم کراچی کا ترجمان
ہذا المجلد فی اللغات

ماہنامہ

جلد ۲۰ رمضان المبارک ۱۴۰۶ھ / مئی / جون ۱۹۸۶ء شماره ۹

* ننگراں:

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی

* مدیر:

محمد تقی عثمانی

* ناظم:

فاروق القاسمی ایم اے (عثمانیہ)

قیمت فی پرچہ ۴ روپے
سالانہ ۱۶ روپے

بیرون ممالک بذریعہ ہوائی ڈاک ورجسٹری

سالانہ بدل اشتراک:

ریاست ہائے متحدہ امریکہ / ۲۱۰ روپے • برطانیہ - جنوبی افریقہ - ولیمسٹون انڈیز - برما - انڈیا - بنگلہ دیش - تھائی لینڈ - ہانگ کانگ
ملائیشیا - آسٹریلیا - نیوزی لینڈ / ۱۶۰ روپے • سعودی عرب - عرب امارات - مسقط - بحرین - عراق - ایران - مصر - کویت / ۱۳۰ روپے

خط و کتابت کا پتہ: ماہنامہ البلاغ دارالعلوم کراچی ۱۳ فون نمبر: ۳۱۱۲۱۷

پبلشر: محمد تقی عثمانی - دارالعلوم کراچی ۱۳ پرنٹر: مشہور آفٹ پریس کراچی

تشریح

فہرست

● مصر اور الجزائر میں چند روز — محمد تقی عثمانی

معارف و مسائل

● مسائل کی شرکت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے — حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

مقالات و مضامین

● برکت رزق کے شرعی نسخے — محمد اسلم ہارون آبادی

● شفعہ کے رائج الوقت قوانین
محمد تقی عثمانی { قرآن و سنت کے خلاف ہیں

● عورت اسلامی معاشرے میں — مولانا فضل عثمانی

نقد و تبصرہ

— ا.غ.س

۳

۱۳

۱۷

۲۷

۵۱

۵۷

ذکر وفکر

مصر اور الجزائر میں چمندروں

(تیسری قسط)

حمد و ستائش اُس ذات کیلئے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا
اور

درو و سکرام اُس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

دوبارہ قاہرہ میں

دور ذوالجزائر الحاصمہ میں گزارنے کے بعد شوال ۱۴۰۶ھ کی صبح کو سات بجے البحرين ایئر لائن کے طیارے میں سوار ہوئے، طیارہ چار گھنٹے شمال افریقہ کے ساحلی علاقوں پر پرواز کرتا ہوا مصری وقت کے مطابق بارہ بجے کے قریب قاہرہ پہنچا، قاہرہ پہنچنے سے پہلے طیارے سے نہر سوئیز اور اہرام مصر صاف نظر آئے۔

پاکستانی سفارت خانے کے کچھ حضرات ایئر پورٹ پر استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے، اس لیے بحمد اللہ ہوائی اڈے کے مراحل بہ آسانی طے ہو گئے، اترنے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ کسی طرح نماز جمعہ مل جائے، لیکن ہوائی اڈے سے باہر نکلنے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز ختم ہو چکی ہے، یہاں سعودی عرب وغیرہ کی طرح قاعدہ یہ ہے کہ نماز جمعہ زوال کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، اور شہر بھر کی تمام مساجد میں تقریباً ایک ہی وقت جمعہ ہو جاتا ہے، لہذا اگر کسی ایک مسجد میں جمعہ نہ ملے تو پھر کہیں نہیں مل سکتا۔ لہذا ظہر پڑھے بغیر چارہ نہیں تھا۔

اس مرتبہ قیام رامیس ہلٹن میں ہوا، یہ چھبیس منزلہ ہوٹل شہر کے وسط میں میدان التحریر کے قریب اور دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ میرا قیام چوتھی منزل پر تھا، کمرے کا ایک دروازہ ایک چھوٹے سے برآمدے میں کھلتا تھا، اور اس برآمدے سے دریائے نیل کا منظر بالکل سامنے تھا جہاں ہر وقت کشتی رانی کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور اس کے پیچھے برج القاہرہ کی اتنی منزلہ عمارت اور قاہرہ کی دیگر سر بفلک عمارتیں دور تک پھیلی نظر آتی تھیں۔

اگرچہ مصر میں پاکستان کے سفیر جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے مجھے پیشکش کر دی تھی کہ وہ قاہرہ میں راہنمائی کے لیے سفارت خانے کے کسی افسر کو میرے ساتھ کر دیں گے، لیکن چونکہ احقر کے پیش نظر

جو کام تھے، ان میں کسی صاحبِ ذوق مقامی عالم کی ضرورت تھی، دوسری طرف بجلد لٹھ مصر کے متعدد اہل علم سے تعارف تو ہے، لیکن اس کام کے لیے بے تکلفی کی بھی ضرورت تھی، جس کے بغیر کسی سے مدد کیلئے کہنا بھی دل کو گوارا نہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے محترم دوست ڈاکٹر محسن عبداللطیف شافعی جو جامعہ القاہرہ کے کلیہ دارالعلوم کے پروفیسر اور اسلام آباد کی جامعہ اسلامیہ کے نائب صدر ہیں، ان دنوں قاہرہ ہی میں تھے، اجازت جاتے ہوئے جب میں قاہرہ میں ٹھہرا تو وہ شہر سے باہر تھے اس لیے اُن سے ملاقات نہ ہو سکی تھی، لیکن میں نے اپنا واپسی کا پروگرام انہیں بتا دیا تھا، چنانچہ وہ احقر کی واپسی کے منتظر تھے، اور عصر کے قریب وہ ہوٹل تشریف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں کہ وہ اس کے بعد میری قاہرہ سے روانگی تک مسلسل دل و جان سے میرے ساتھ ہی رہے، اور اُن کی رفاقت میں قاہرہ کا قیام نہایت خوشگوار، مفید اور دلچسپ رہا۔

نماز عصر کے بعد میں ان کے ساتھ قاہرہ کے اہم تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے گیا،

روضہ اور اس کی فتح کا واقعہ

سب سے پہلے ہم روضہ پہنچے جو قاہرہ کا بڑا تاریخی محلہ تھا، مصر کی فتح سے پہلے، بلکہ بعد بھی انخشیوں کے زمانے تک یہ جگہ "جزیرہ مصر" کہلاتی تھی۔ کیونکہ یہ دریائے نیل کے درمیان واقع ہے، اس کے ایک طرف قاہرہ تھا، اور دوسری طرف جیزہ جس میں اہرام مصر واقع ہیں، جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کے قلعہ کا محاصرہ کیا تو قبلی بادشاہ مقوقس نے قلعہ سے نکل کر اسی جزیرے کے قلعے میں پناہ لی تھی، اور اُس تک پہنچنے کے لیے دریائے نیل پر جوہل بنا ہوا تھا، وہ توڑ دیا تھا، تاکہ مسلمان دریا عبور کر کے جزیرہ تک نہ پہنچ سکیں، دوسری طرف اُس نے قیصر روم سے مدد طلب کی تھی کہ وہ مسلمانوں کے عقب سے اُن پر حملہ کر دے۔

ان حالات میں مقوقس نے حضرت عمرو بن العاصؓ کے پاس اپنے ایلچیوں کے پاس خط بھیجا کہ تم ایک طرف دریائے نیل اور دوسری طرف رومی فوجوں کے درمیان گھر چلے ہو، تمہاری تعداد بھی کم ہے اور اب تمہاری حیثیت ہمارے ہاتھوں میں قیدیوں کی سی ہے، لہذا اگر خیریت چاہتے ہو تو صلح کی بات چیت کیلئے اپنے کچھ آدمی میرے پاس بھیج دو۔

جب حضرت عمرو بن عاصؓ کے پاس یہ ایلچی پہنچے تو انہوں نے فوراً کوئی جواب دینے کے بجائے انہیں دو دن دورات اپنے پاس مہمان رکھا، مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے شب و روز کے معمولات اور ان کے جذبات و خیالات سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، دوسری طرف جب ایلچیوں کو دیر ہوئی تو مقوقس کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ ایلچیوں کو قتل کرنا جائز نہ سمجھتے ہوں، لیکن دو روز کے بعد ایلچی حضرت عمرو بن عاصؓ کا یہ

پیغام لے کر پہنچ گئے کہ ہماری طرف سے انہیں تین باتوں کے علاوہ کوئی چوتھی بات قابل قبول نہ ہوگی۔
(یعنی اسلام، جزیہ یا جنگ) جو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔
پیغام وصول کرنے کے بعد مقوقس نے ایلمیوں سے پوچھا کہ تم نے ان مسلمانوں کو کیسے پایا؟
اس کے جواب میں ایلمیوں نے کہا :-

رَأَيْنَا قَوْمًا مَوْتٌ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ أَحَدُهُمْ مِنَ الْحَيَاةِ، وَالتَّوَضُّعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ
مِنَ الرَّفْعَةِ، لَيْسَ لَأَحَدِهِمْ فِي الدُّنْيَا رَغْبَةٌ وَلَا فَهْمَةٌ، وَإِنَّمَا جُلُوسُهُمْ
الْتِرَابِ، وَكُلُّهُمْ عَلَى رُكْبِهِمْ، وَامِيرُهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، مَا يَعْرِفُ رَفِيعُهُمْ
مِنْ وَضِيعَتِهِمْ، وَلَا السَّيِّدُ مِنَ الْعَبْدِ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَتَخَلَفْ
عَنْهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، يَفْسُلُونَ اطْرَافَهُمْ بِالْمَاءِ، وَيَنْحَشِعُونَ فِي صَلَاتِهِمْ
”ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس کے ہر فرد کو موت زندگی سے زیادہ محبوب ہے،
وہ لوگ تواضع اور انکسار کو ٹھاٹھ باٹھ سے زیادہ پسند کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے
دل میں ————— دنیا کی طرف رغبت یا اس کی حرص نہیں ہے، وہ زمین پر بیٹھتے ہیں
اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھاتے ہیں، اُن کا امیر اُن کے ایک عام آدمی کی طرح ہے، ان کے
درمیان اُونچے اور نیچے درجے کے آدمی پہچانے نہیں جاتے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں آقا کون
ہے اور غلام کون؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان میں سے کوئی پیچھے نہیں رہتا، وہ اپنے
اعضار کو پانی سے دھوتے ہیں اور نماز بڑے خشوع سے پڑھتے ہیں“

کہتے ہیں کہ مقوقس نے یہ سُن کر کہہ دیا تھا کہ ”ان لوگوں کے سامنے پہاڑ بھی آجائیں گے تو یہ انہیں
ٹلا کر رہیں گے، ان سے کوئی نہیں لرز سکتا“ بالآخر باہمی پیغامات کے تبادلے کے بعد حضرت عمرو بن عاصؓ
نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دس افراد کی ایک سفارش مقوقس کے پاس بھیجی،
مقوقس نے ان کو بھی روپے پیسے کا لالچ دینے کی کوشش کی، اور انکی معاشی تنگ حالی کے حوالے سے
یقین دلانا چاہا کہ اسکی پیشکش کو قبول کر کے مسلمان خوشحال ہو جائیں گے، لیکن اسکے جواب میں حضرت
عبادہ بن صامتؓ نے جو عجیب و غریب تقریر فرمائی وہ صحابہ کرامؓ کے ایمان و یقین، انکے آہنی عزم و ثبات
دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر اور شوق شہادت کی بڑی اثر انگیز تصویر ہے، اس تصویر کے کچھ حصے
یہ ہیں :-

لَيْسَ غَزْوُنَا عَدُوًّا مِنْ حَادِبِ اللَّهِ، لِرَغْبَةٍ فِي الدُّنْيَا، وَلَا حَاجَةٍ لِّلْمُسْتَكْلَاةِ
مِنْهَا..... وَمَا يَبَالِي أَحَدُنَا أَكَانَ لَهُ قَنَا طَيْرٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَمْ كَانَ

لا يملك الا درهمها، لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة ياكلها، يسد بها جوعته، ليلته ونهاره، وشمله يلتحفها، وان كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه، وان كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعته الله واقصر على هذا الذي بيده، ويبلغه ما كان في الدنيا، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة، بذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا، وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا في الدنيا إلا ما يمسك جوعته، ويستعور رته، وتكون همته وشغله في رضا ربه، وجهاد عدوه.....

..... أمّا ما تخوّفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرهم، وأنا لا نقوى عليهم، فلعمرى! ما هذا بالذي تخوّفنا به، ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه، ان كان ما قلتم حقا فذلك والله ارجب ما يكون في قتالهم، واشدّ لحرصنا عليهم، لان ذلك أعذر لنا عند الله إذا قدمنا عليه إن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا من رضوانه وجنته، وما من شيء أقرّ لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك..... وما متنا رجل إلا وهو يدعور به صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة، وألا يردّه إلى بلده، ولا إلى أرضه، ولا إلى أهله وولده، ويسر لأحد متاهته فيما خلقه، وقد استودع كل واحد متاربه أهله، وولده، وانما همنا ما أمّا منا.

واما قولك إنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا، فنحن في اوسع السعة لو كانت الدنيا كلها لنا ما اردنا منها لانفسنا أكثر مما نحن فيه، فانظر الذي تريد، فبيته لنا، فليس بيننا وبينك خصلة تقبلها منك، ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث! فاخترايتها شئت، ولا تُطمع نفسك بالباطل، بذلك أمرني الأمين وبها أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله إلينا.

اللہ کے دشمنوں سے ہماری لڑائی اس بنا پر نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی رغبت ہے، یا ہم زیادہ دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں..... ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے پاس سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یا اسکی ملکیت میں ایک درہم کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دنیا کی جو زیادہ سے زیادہ جو مقدار درکار ہے، وہ بس اتنا کھانا ہے جس سے وہ صبح وشام اپنی بھوک

مٹا سکے، اور ایک چادر ہے جسے پیٹ سکے، اگر ہم میں سے کسی کو اس سے زائد دنیا نہ ملے تو بھی اس کیلئے کافی ہے، اور اگر اسے سونے کا کوئی ڈھیر مل بھی جائے تو وہ اسے اللہ کی طاعت ہی میں خرچ کرے گا، ..... کیونکہ دنیا کی نعمتیں حقیقی نعمتیں نہیں، اور نہ دنیا کی خوشحالی حقیقی خوشحالی ہے، نعمتیں اور خوشحالی تو آخرت میں ہونگی، اسی بات کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، یہی بات ہمیں ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سکھائی ہے، اور ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہم دنیا کی اس سے زیادہ فکر میں نہ پڑیں کہ ہماری بھوک مٹ جائے اور ستر پوشی ہو جائے، باقی ہماری اصل فکر اور دھن اپنے رب کو راضی کرنے اور اُسکے دشمنوں سے جہاد کرنے کی ہونی چاہیئے .....

..... اور یہ جو آپ نے ہمیں ڈرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے رومی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور انکی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم میں انکے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ چیز ہمیں ڈرنے والی نہیں ہے، اور نہ اس سے ہمارے حوصلے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ بات واقعی درست ہے (کہ روم کا بڑا لشکر ہمارے مقابلے کے لیے آرہا ہے) تو خدا کی قسم اس خبر سے ہمارے شوق جہاد میں اور اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا مقابلہ اتنے بڑے لشکر سے ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری جواب دہی اور آسان ہو جائے گی، اور اگر ہم میں سے ایک ایک فرد ان کا مقابلہ کرتا ہوا قتل ہو گیا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسکی جنت کا امکان اور مضبوط ہو جائے گا، اور ہمارے لیے کوئی بات اس سے زیادہ محبوب اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی نہیں ہو سکتی ..... ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صبح و شام یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہادت نصیب فرمائے، اور اسے اپنے شہر، اپنی زمین اور اپنے اہل و عیال کے پاس واپس نہ جانا پڑے، ہم لوگ اپنے وطن میں جو کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، ہمیں اسکی فکر نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اہل و عیال کو اپنے پروردگار کی امان میں دے کر آیا ہے، ہماری فکر تو اپنے آگے پیش آنے والے حالات کے متعلق ہے۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ ہم اپنے معاشی حالات کے لحاظ سے تنگی اور شدت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ یقین رکھیں کہ ہم اتنی وسعت اور فراخی میں ہیں جس کے برابر کوئی وسعت نہیں ہو سکتی، اگر ساری دنیا ہماری ملکیت میں آجائے تب بھی ہم اپنے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں رکھنا چاہتے جتنا اس وقت ہمارے پاس ہے۔

لہذا اب آپ اپنے معاملے پر غور کر کے ہمیں بتا دیجئے کہ ہماری پیش کی ہوئی تین باتوں میں سے کون سی بات آپ پسند کرتے ہیں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تین

باتوں کے علاوہ کسی اور بات پر نہ کبھی راضی ہوں گے، نہ اس کے سوا آپ کی کوئی بات قبول کریں گے، بس آپ ان تین چیزوں میں سے کسی چیز کو اختیار کر لیجئے، اور ناحق باتوں کی طرح چھوڑ دیجئے، یہی میرے امیر کا حکم ہے، اسی بات کا حکم انہیں ہمارے امیر المؤمنین (حضرت عمرؓ) نے دیا ہے، اور یہی وہ عہد ہے جو اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ ۱۰

اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان تین باتوں کی تشریح فرمائی، دین اسلام کا مفصل تعارف کرایا، اور مسلمان ہونے کے نتائج واضح فرمائے۔ مقوقس حضرت عبادہ کی باتیں سننے کے بعد جزیرہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا، لیکن اس کے ساتھیوں نے بات نہ مانی۔ بالآخر جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمادی۔

بہر صورت یہ جزیرہ اس طرح فتح ہوا، پھر یہاں مسلمانوں نے بحری جہاز بنانے کا ایک کارخانہ لگالیا تھا اس لیے اس کو ”جزیرۃ الصنائع“ بھی کہا جانے لگا، یہ کارخانہ مصر میں جہاز سازی کا پہلا کارخانہ تھا جو ۵۳۵ھ میں بنایا گیا۔ بعد میں اخشیدیوں کے دور میں یہاں ایک باغ لگا کر اُسے ایک تفریح گاہ بنادیا گیا، اس لیے اُسے روضہ کہا جانے لگا، جو عربی میں باغ کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہاں بہت سے تغیرات آتے رہے، اور یہ قاہرہ کا ایک محلہ بن گیا۔ اور میرے رہنما ڈاکٹر حسن الشافعی نے بتایا کہ یہاں اہل علم میں یہ بات مشہور ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بھی اسی محلے میں تھا۔

سورۃ العیون

روضہ سے نکلے تو ہم سورۃ العیون کے قریب سے گزرے، یہ ایک فصیل نما دیوار ہے جو دریائے نیل سے نکل کر مشرق میں قلعہ صلاح الدین تک گئی ہے، یہ دیوار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نیل کا تازہ پانی اس کے ذریعہ قلعہ تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ نیل کے کنارے رہٹ لگائے گئے تھے جن کے ذریعہ دریا کا پانی اس دیوار پر چڑھایا جاتا اور دیوار کے اوپر ایک نہر بنائی گئی تھی جس کے ذریعہ یہ پانی قلعہ تک پہنچایا جاتا اب آب رسانی کا یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن دیوار اب تک باقی چلی آتی ہے، اور اسے سورۃ العیون (چشموں کی فصیل) کہا جاتا ہے۔

سلطان صلاح الدین کا قلعہ

اس سورالعیون کے ساتھ ساتھ چلیں تو یہ جس قلعے پر جا کر ختم ہوتی ہے، وہ ایک قلعہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۵۲۵ھ میں بنایا تھا، اور اس کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر اختیار کیا تھا، یہ قلعہ چونکہ ایک پہاڑی پر واقع ہے، اس لیے قدیم عربی کتب میں اس کا ذکر ”قلعۃ الجبل“ کے نام سے ملتا ہے۔ اسکی فہمیل کی پیمائش ستائیس ہزار تین سو ذراع ذکر کی گئی ہے۔ یہ عرصہ دراز تک یہ قلعہ مصر کے دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا رہا، سرکاری دفاتر اسی قلعے میں واقع تھے۔ بعد میں محمد علی پاشا نے یہاں ایک شاندار جامع مسجد اور دوسری عمارتیں بنائیں اور یہ قلعہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہوتا رہا، اب اسے سیاحوں کے لیے کھول بھی دیا گیا ہے۔

جبل المقطم

سلطان صلاح الدین کا یہ قلعہ جس پہاڑی پر واقع ہے، وہ ایک پہاڑ کا ٹکڑا ہے جسے ”جبل المقطم“ کہا جاتا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقدس پہاڑ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دامن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض تاریخی روایات میں حضرت لیث بن سعدؓ سے یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت عمرو بن عاصؓ نے یہ علاقہ فتح کیا تو مصر کے سابق بادشاہ مقوقس نے یہ پہاڑ ستر ہزار دینار میں خریدنے کی پیشکش کی، اور وجہ یہ بتائی کہ ہماری کتابوں میں اس پہاڑ کے بڑے فضائل مذکور ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ اس پہاڑ پر جنت کے درخت اُگیں گے، حضرت عمرو بن عاصؓ نے بذریعہ خط حضرت عمرؓ سے مشورہ کیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”مسلمان جنت کے درخت کے زیادہ حق دار ہیں، اس لیے یہاں مسلمانوں کا قبرستان بنادو“ چنانچہ اسے قبرستان بنادیا گیا۔ لیکن یہ روایت اسناد کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، واللہ سبحانہ اعلم۔

امام شافعیؒ کے مزار پر

ان تمام مقامات سے ہوتے ہوئے بالآخر ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے، یہ پورا محلہ حضرت امامؒ ہی کے نام پر ”حادۃ الشافعی“ کہلاتا ہے، اور یہاں حضرت امام شافعیؒ کے مزار پر بڑی شاندار عمارت بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ ایک بڑی مسجد بھی ہے، ہم نے نماز مغرب اسی مسجد میں ادا کی، اور اس کے بعد مزار پر حاضر ہوئے، ہم جیسے طالب علموں کو دن رات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور آپ کی فقہی

۱۔ النجوم الزاهرة ص ۵۴ ج ۶ احوال ۵۶۷ھ ۵۲ الخطط المقریضیة ص ۲۲۰ ج ۲

۲۔ الخطط المقریضیة ص ۲۲۰ ج ۲ وحن المحاضرات ص ۶۷ ج ۱

آراو سے جس قدر واسطہ رہتا ہے، اسکی بنا پر آپ سے عقیدت و محبت اور تعلق خاطر ایک طبعی امر ہے، عرصہ سے آپ کے مزار مبارک پر حاضری کا اشتیاق بھی تھا جو محمد لٹد آج پورا ہوا۔ مزار کے مواجہہ میں کچھ دیر بیٹھ کر سرور و سکون کا ایک عجیب عالم رہا، یہ اُس فقیہ امت کا مزار تھا جسکی رہنمائی اور ہدایت سے کروڑوں مسلمان فیض یاب ہوئے، اور ہو رہے ہیں، جنکی فقہ نے حنفی فقہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ رواج پایا، اور جنکے مقلدین چار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔

آپ یمن کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو نبی اعتبار سے تو سادات میں سے تھا، لیکن معاشی اعتبار سے غریب تھا، والد ماجد کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ چکا تھا، بچپن ہی میں آپ کی والدہ آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں، یہیں آپ پر دان چڑھے، اور علوم حاصل کئے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور ان سے بھرپور استفادہ کیا، پھر نجران میں آپ کو ایک سرکاری عہدہ ملا، اور وہاں عرصہ دراز تک پوری دیانت و امانت کے ساتھ مفوضہ خدمات انجام دیتے رہے، لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ آزمائشیں بھی زبردست پیش آتی ہیں۔ خلیفہ وقت (ہارون الرشید) کو یمن کے کچھ علوی النسب افراد کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ مرکز کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں، نجران کے والی نے دشمنی میں آکر حضرت امام شافعیؒ کے بارے میں بھی یہ افواہ پھیلا دی کہ انکا ان علوی افراد کے ساتھ ربط ضبط ہے، خلیفہ کو ان پر شبہ ہو گیا، اور اس نے ان افراد کے ساتھ امام شافعیؒ کو بھی گرفتار کر کے بغداد بلالیا۔

اس وقت امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد حضرت امام بن حسن شیبانیؒ کا ہارون رشید کے دربار میں خاصا اثر و رسوخ تھا، امام شافعیؒ جب ہارون رشید کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے دفاع میں امام محمدؒ کا حوالہ دیا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، ہارون رشید نے امامؒ سے اُنکے بارے میں معلومات کیں تو امام محمدؒ نے بتایا کہ "میں انہیں جانتا ہوں، وہ بڑے عالم ہیں، اور انکی طرف جن باتوں کی نسبت کی گئی ہے وہ ان جیسے آدمی سے سرزد نہیں ہو سکتی اس پر ہارون رشید نے امام محمدؒ سے کہا کہ "انہیں اپنے ساتھ لے جلیے، تا آنکہ میں انکے بارے میں غور کر سکوں" اس طرح جتنے لوگ بغاوت کے الزام میں یمن سے لائے گئے تھے، ان میں سے صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچ سکے۔

یہ واقعہ ۱۸۴ھ کا ہے، جب امام شافعیؒ کی عمر ۳۴ سال تھی۔ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں تھیں۔ امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ نجران کے سرکاری عہدے کے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، اس واقعے کی بدولت انہیں دوبارہ خالص علم کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملا۔ دوسرے امام محمدؒ سے اب تک صرف شناسائی ہی تھی، اب وہ باقاعدہ اُنکے حلقہ درس میں شامل ہوئے، اور اُن کے ذریعہ اہل عراق کا علم اُنکی طرف منتقل ہوا۔ اور اس طرح امام شافعیؒ کو اہل حجاز اور اہل عراق دونوں کے علوم حاصل ہوئے۔

امام محمدؒ امام شافعیؒ کی اتنی عزت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ امام محمدؒ گھوڑے پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ امام شافعیؒ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ دیکھ کر امام محمدؒ گھوڑے سے اُتر گئے،

اور اپنے غلام سے کہا کہ "خليفة سے جا کر عذر کر دو" امام شافعیؒ نے کہا بھی کہ "میں پھر کسی وقت آجاؤں گا" لیکن امام محمدؒ راضی نہ ہوئے، اور انہیں ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف واپس ہو گئے۔

اس طرح تقریباً دو سال بغداد میں رہے اور امام محمدؒ سے استفادہ کے بعد امام شافعیؒ پھر مکہ مکرمہ واپس ہوئے، اور نو سال وہاں مقیم رہے، اسی دوران انہوں نے اصول تدوین پر سوچنا شروع کیا، پھر ۱۹۵ھ میں دوبارہ بغداد تشریف لے گئے، اور وہاں اپنی کتاب "الرسالہ" تالیف فرمائی، اور پھر آخر حیات میں مقرر کے حکمران کی دعوت پر مصر تشریف لائے اور بالآخر رجب ۲۰۵ھ میں یہیں پر وفات پائی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت امام شافعیؒ کو خصوصی مواہب سے نواز تھا، آپ نے سات سال کی عمر میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، اور دس سال کی عمر میں پوری موٹا امام مالکؒ یاد کر لی تھی۔ تیر اندازی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، خود فرماتے ہیں کہ اگر میں دس تیر ماروں تو دس کے دس ٹھیک نشانے پر لگیں گے۔ قرآن کریم پڑھنے کا انداز اس قدر سحر آفریں تھا کہ سننے والوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی، خلیفہ بغدادیؒ نے امام شافعیؒ کے کسی ہر عصر کا قول نقل کیا ہے کہ "جب کبھی ہم روزنا چاہتے تو ایک دوسرے سے کہتے کہ آؤ، اس مطلبی نوجوان کے پاس چل کر تلاوت کریں، جب ہم اُنکے پاس پہنچتے اور وہ خود تلاوت شروع کر دیتے تو لوگ اُنکے سامنے گرنے لگتے، روتے روتے ان کی چیمیں نکل جاتیں، اس وقت وہ تلاوت روکتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی قوت بیان بھی عطا فرمائی تھی، اس لیے اپنے عہد کے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علمی مسائل میں مناظرے فرمائے، بعض مناظروں کا حال خود "کتاب الام" میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اخلاص کا عالم یہ تھا کہ خود فرماتے ہیں:-

مَا نَاظِرْتُ أَحَدًا، فَأُحِبَّتْ أَنْ أُخْطِئَ لَهُ

میں نے جس شخص سے بھی کبھی مناظرہ کیا، کبھی میری خلوش

یہ نہیں ہوئی کہ میرے مد مقابل کی غلطی ثابت ہو۔

امام شافعیؒ کی کتابیں علم فقہ اور علم حدیث کی بنیاد ہیں، اور علم اصول کا تو انہیں بانی کہا جاتا ہے، لیکن فرماتے

وَدَعَا أَتَى النَّاسَ لَوْ تَعَلَّمُوا هَذِهِ الْكُتُبَ. وَلَمْ

ہیں کہ:-

يَنْبُوها إِلَى كَيْ

میری خواہش یہ ہے کہ لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر ان سے نفع

اُٹھائیں، لیکن انہیں میری طرف منسوب نہ کریں۔

جس شخص کے اخلاص کا یہ عالم ہو، اُس کے علم میں برکت کیوں نہ آئے؟ اور اس کا علم چار دانگ عالم

میں کیوں نہ پھیلے؟ چنانچہ بعض حضرات نے انہیں تیسری صدی ہجری کا مجدد قرار دیا ہے۔

باقی آئندہ

رحمة اللہ تعالیٰ رحمة واسعة

اعلانِ شہادت

الحمد للہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴ میں شعبہ تجوید و قرأت کا باقاعدہ اجراء ۱۴۰۶ھ شوال المکرم ۱۴۰۶ھ سے کر دیا گیا ہے۔ اس شعبہ کا نصاب چار سال پر مشتمل ہے جس میں طالب علم کو تجوید و قرأت سبتہ و عشرہ کے علاوہ علم الرسم والضبط، و علم الآیات والادقاف باقاعدہ پڑھائے جائیں گے۔

سال اول کا داخلہ جاری ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ دس طلباء کو داخلہ دیا جائیگا۔

امیدوار کیلئے حسب ذیل شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے:-

۱- حافظ قرآن ہو۔

۲- کم از کم شریعت جامی تک کتابیں پڑھی ہوں، یا فارغ التحصیل عالم دین ہوں۔

مذکورہ شرائط کے حامل عالم دین کو ترجیح دی جائے گی۔

امیدوار کا داخلہ مکمل ہونے پر مندرجہ ذیل ترتیب سے وظائف مع طعام و قیام کے دیے جائیں گے:-

سال اول کا ماہانہ وظیفہ	۵۰/- روپے
سال دوم کا ماہانہ وظیفہ	۱۰۰/- روپے
سال سوم کا ماہانہ وظیفہ	۱۵۰/- روپے
سال چہارم کا ماہانہ وظیفہ	۲۰۰/- روپے

اعلانِ شہادت

دارالعلوم کراچی میں آئندہ شوال ۱۴۰۶ھ سے شروع ہونے والے تعلیمی سال ۱۴۰۶ھ شوال ۱۴۰۶ھ

کیلئے داخلے سے متعلق مندرجہ ذیل امور کا اعلان کیا جاتا ہے:-

○ شعبہ عربی کے تمام درجات میں قدیم و جدید داخلہ انشاء اللہ تعالیٰ ۶ شوال سے ۲۰ شوال تک جاری رہیگا۔

○ تمام اسباق انشاء اللہ تعالیٰ ۱۶ شوال تک شروع ہو جائیں گے۔

○ اس سال درجہ حفظ میں داخل ہونے والے کسی جدید طالب علم کو اقامتی داخلہ نہیں دیا جائیگا۔

○ ۱۴ سال سے کم عمر رکھنے والے جدید طالب علم کو دارالتربیت کے سوا اقامتی داخلہ نہیں دیا جائیگا۔

○ جو چیمپریز طلبہ کے علمی مشاغل میں مغل ہوئے ہیں مثلاً ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ان پر دارالطلبہ کی حدود

میں پابندی عائد ہے اس لئے ان کے طلبہ یہ چیزیں ساتھ نہ لائیں۔

ناظر دارالعلوم کراچی

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَعَارِفُ الْقُرْآنِ
سُورَةُ ص
آيَاتُ ۲۱ تَا ۲۵

آیت ۲۱ تا ۲۵

سُورَةُ ص

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

خلاصہ تفسیر

اور بھلا آپ کو ان اہل مقدمہ کی خبر بھی پہنچی ہے (جو داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لائے تھے) جبکہ وہ لوگ (داؤد علیہ السلام کے) عبادت خانہ کی دیوار پھانڈ کر داؤد (علیہ السلام) کے پاس آئے (کیونکہ دروازے سے پہرہ داروں نے اس لئے نہیں آنے دیا کہ وہ وقت آپ کی عبادت کا تھا، مقدمات کے فیصلے کا نہیں) تو وہ (ان کے اس بے قاعدہ آنے سے) گھبرائے (کہ کہیں یہ لوگ دشمن نہ ہوں جو قتل کے ارادے سے اس طرح تنہائی میں آگئے ہوں) وہ لوگ (اُن سے کہنے لگے کہ آپ دیکھیں ہم دو اہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پر (کچھ) زیادتی کی ہے اس کے فیصلے کے لئے ہم آئے ہیں، چونکہ پہرہ داروں نے دروازہ سے نہیں آنے دیا۔ اس لئے اس طرح آنے کے مرتکب ہوئے) سو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہم کو (معاملہ کی) سیدھی راہ بتا دیجئے (اور پھر ایک شخص بولا کہ صورت مقدمہ یہ ہے کہ) یہ شخص میرا بھائی ہے (یعنی دینی بھائی جیسا کہ درمنثور میں حضرت ابن مسعودؓ سے منقول ہے اور) اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس (کل) ایک دنبی ہے، سو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دے ڈال اور بات چیت میں مجھ کو دبا لے (اور میری بات کو منہ زوری سے چلنے نہیں دیتا) داؤد (علیہ السلام) نے کہا کہ یہ جو تیری دُنبی اپنی دُنبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شرکار (کی عادت ہے کہ) ایک دوسرے پر یوں ہی (زیادتی) کرتے ہیں۔ مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں (یہ بات آپ نے مظلوم کی تسلی کے لئے ارشاد فرمائی) اور داؤد (علیہ السلام) کو خیال آیا کہ (اس مقدمہ کو اس طرح پیش کر کے) ہم نے ان کا امتحان کیا ہے، سو انہوں نے اپنے رب کے سامنے توبہ کی اور سجدہ میں گر پڑے اور

خاص طور پر خدا کی طرف رجوع ہوئے، سو ہم نے ان کو وہ (امر) معاف کر دیا اور ہمارے یہاں اُن کے لئے (خاص) قرب اور (اعلیٰ) درجہ کی انیک
انجمنی (یعنی جنت کا درجہ عطا ہے۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں باری تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت گاہ میں دو فرقیوں کو جھگڑتے ہوئے بھیج کر ان کا کوئی امتحان کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس امتحان پر متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی۔ قرآن کریم کا اصل مقصد چونکہ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے اور کبھی ذرا سی لغزش بھی ہو جائے تو فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس لئے یہاں یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ وہ امتحان کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ کونسی لغزش ہوئی تھی جس سے انہوں نے استغفار کیا؟ اور جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا۔

اسی لئے بعض محقق اور محفاظ مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت و مصلحت سے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی اس لغزش اور امتحان کی تفصیل کو کھول کر بیان نہیں فرمایا، اس لئے ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور جتنی بات قرآن کریم میں مذکور ہے صرف اسی بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیرؒ جیسے محقق مفسر اپنی تفسیر میں اس پر عمل کرتے ہوئے واقعہ کی تفصیلات سے خاموشی اختیار کی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ سب زیادہ محتاط اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اس لئے علماء سلف سے منقول ہے کہ ابھموا ما ابھم اللہ۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہے تم بھی اس کو مبہم رہنے دو۔ اسی میں حکمت و مصلحت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایسے معاملات کا ابہام ہے جن سے ہماری عمل اور حلال و حرام کا تعلق نہ ہو اور جن معاملات سے مسلمانوں کے عمل کا تعلق ہو اس ابہام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے رفع کر دیا ہے۔

البتہ دوسرے مفسرین نے روایات و آثار کی روشنی میں اس امتحان اور آزمائش کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے اس سلسلہ میں ایک عامیانه روایت تو یہ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر ایک مرتبہ اپنے ایک فوجی افسر اور یا کی بیوی پر پڑ گئی تھی جس سے ان کے دل میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے اور یا کو قتل کرنے کی غرض سے اُسے خطرناک ترین مشن سونپ دیا جس میں وہ شہید ہو گیا اور بعد میں اپنے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ اس عمل پر تنبیہ کرنے کے لئے یہ دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے گئے۔

لیکن یہ روایت بلاشبہ ان خرافات میں سے ہے جو یہودیوں کے زیر اثر مسلمانوں میں بھی پھیل گئی تھیں یہ روایت دراصل بائبل کی کتاب سموئیل دوم باب ۱۱ سے ماخوذ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بائبل میں کہلما کہلا حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ اور یا کی بیوی سے نکاح سے قبل ہی زنا کا ارتکاب کیا تھا اور ان تفسیری روایتوں میں زنا کے جُزء کو مذکور کیا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کس نے اس اسرائیلی روایت کو دیکھا اور اس میں سے زنا کے قصے کو نکال کر اُسے قرآن کریم کی مذکورہ آیتوں پر چسپاں کر دیا۔ حالانکہ یہ کتاب سموئیل ہی سرے سے بے اصل ہے اور یہ روایت قطعی کذب و افتراء کی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے تمام محقق مفسرین نے اس کی سخت تردید کی ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ کے علاوہ علامہ ابن جوزیؒ، قاضی ابوالسودؒ، قاضی بیضاویؒ، قاضی عیاضؒ، امام رازیؒ، علامہ ابو حنیفہؒ

اندلسی، خازن، زمخشری، ابن حزم، علامہ خفاجی، احمد بن نصر، ابوتام، اور علامہ آلوسی وغیرہ نے بھی اسے کذب و افتراء قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

بعض مفسرین نے یہاں ایک قصہ ذکر کیا ہے جس کا اگر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی ایسی بات ثابت نہیں جس کا اتباع واجب ہو، صرف ابن ابی حاتم نے یہاں ایک حدیث روایت کی ہے۔ مگر اس کی سند صحیح نہیں ہے۔“

غرض بہت سے دلائل کی روشنی میں جن کی کچھ تفصیل امام رازیؒ کی تفسیر کبیر اور ابن جوزیؒ کی زاد المسیر وغیرہ میں موجود ہے یہ روایت تو اس آیت کی تفسیر میں قطعاً خارج از بحث ہو جاتی ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے اس آزمائش اور لغزش کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ مقدمہ کے دو فریق دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور طرہ مخاطبت بھی انتہائی گستاخانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحتیں شروع کر دیں اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کے بجائے الٹی سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ اسمان فرمایا کہ وہ بھی غصہ میں آکر انہیں سزا دیتے ہیں یا پیغمبرانہ عفو و تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے، لیکن اتنی سی فرد گزاشت ہو گئی کہ فیصلہ سناتے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا جس سے ایک گونہ جانبداری مترشح ہوتی تھی مگر اس پر فورا تنبیہ ہوا اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ (بیان القرآن)

بعض مفسرین نے لغزش کی یہ تشریح کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ کو خاموش دیکھا تو اس کا بیان سننے بغیر صرف مدعی کی بات سن کر اپنی نصیحت میں ایسی باتیں فرمائیں جن سے فی الجملہ مدعی کی تائید ہوتی تھی، حالانکہ پہلے داؤد علیہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا موقف کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ارشاد اگرچہ صرف ناصحانہ انداز میں تھا اور ابھی تک مقدمہ کے فیصلے کی نوبت نہیں آئی تھی، تاہم ان جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں تھا۔ اسی بات پر آپ بعد میں متنبہ ہو کر سجدہ ریز ہوئے۔ (روح المعانی)

بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا نظم اوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا تھا، ایک روز انہوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار! دن اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں داؤد کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت، نماز اور تسبیح و ذکر میں مشغول نہ ہو، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد! یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے اگر میری مدد شامل حال نہ ہو تو یہ بات تمہارے بس کی نہیں ہے، اور ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے مشغول عبادت ہونے کا تھا۔ اس ناگہانی قضیہ سے ان کے اوقات کا نظم مختل ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے، آل داؤد علیہ السلام کا کوئی اور فرد بھی اس وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف نہ تھا اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبہ ہوا کہ وہ فخریہ کلمہ جو زبان سے نکل گیا تھا یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اس لئے آپ نے استغفار فرمایا اللہ سجدہ ریز ہو گئے۔ اس توجیہ کی تائید حضرت ابن عباسؓ کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے (احکام القرآن)

ان تمام تشریحات میں یہ بات مشترک طور پر تسلیم کی گئی ہے کہ مقدمہ فرضی نہیں، بلکہ حقیقی تھا، اور صورت مقدمہ کا حضرت داؤد

علیہ السلام کی آزمائش یا لغزش سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے برخلاف بہت سے مفسرین نے اس کی ایسی تشریح فرمائی ہے جس کا حاسل یہ ہے کہ مقدمہ کے یہ فریقین انسان نہیں، بلکہ فرشتے تھے اور انھیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے بھیجا تھا کہ وہ ایسی فرضی صورت مقدمہ پیش کریں جسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی لغزش پر تنبیہ ہو جائے۔

چنانچہ ان حضرت کا یہ کہنا ہے کہ اور یا کو قتل کرانے اور اس کی بیوی سے نکاح کر لینے کا وہ قصہ تو غلط ہے لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں کسی شخص سے یہ فرمائش کرنا مایوس ہی سمجھا جاتا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس زمانے میں اس فرمائش کا عام رواج بھی تھا اور یہ بات خلاف مردّت بھی نہ سمجھی جاتی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی بنا پر اور یا سے یہی فرمائش کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتے بھیج کر آپ کو تنبیہ فرمائی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بات صرف اتنی تھی کہ اور یا نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی عورت کو اپنا پیغام دیدیا۔ اس کے اور یا کو بہت رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کے لئے یہ دو فرشتے بھیجے اور ایک لطیف پیرایہ میں اس لغزش پر تنبیہ فرمائی۔ تھامنی ابویعلیٰ نے اس توجیہ پر قرآن کریم کے الفاظ **ذَعَزَزْنَا بِهٖ فِي الْمَخَاطَبِ** سے استدلال فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ معاملہ محض خطبہ (منگنی) کے سلسلہ میں پیش آیا تھا اور ابھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔

(زاد المیسر لابن الجوزی ص ۱۱۶ ج ۷)

اکثر مفسرین نے ان آخری دو تشریحات کو ترجیح دی ہے اور ان کی تائید بعض آثار صحابہ سے بھی ہوتی ہے (ملاحظہ ہو روح المعانی، تفسیر ابی السعود، زاد المیسر، تفسیر کبیر وغیرہ) لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس آزمائش اور لغزش کی تفصیل قرآن کریم سے ثابت ہے نہ کسی صحیح حدیث سے، اس لئے اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ اور یا کو قتل کرانے کا جو قصہ مشہور ہے وہ غلط ہے، لیکن اصل واقعہ کے بارے میں مذکورہ بالا تمام احتمالات موجود ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو قطعاً اور یقیناً نہیں کہا جاسکتا، لہذا سلامتی کی راہ وہی ہے جو حافظ ابن کثیر نے اختیار کی کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے مبہم چھوڑا ہے۔ ہم اپنے قیاسات اور اندازوں کے ذریعہ اس کی تفصیل کی کوشش نہ کریں۔ جبکہ اس کے سہارے کسی عمل کا تعلق نہیں۔ اس ابہام میں بھی یقیناً کوئی حکمت ہے لہذا صرف اتنے واقعہ پر ایمان رکھا جائے جو قرآن کریم میں مذکور ہے، باقی تفصیلات کو اللہ کے حوالے کیا جائے۔ البتہ اس واقعہ سے متعدد عملی فوائد حاصل ہوتے۔ زیادہ توجہ ان کی طرف دینی چاہیئے اس لئے اب آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے جس میں انشاء اللہ ان فوائد کا ذکر آجائے گا۔

اِذْ شَرُّوْا الْمَحْرَبَ (جب وہ محراب کی دیوار پھانڈ کر داخل ہوئے) محراب دراصل بالاخانے یا کسی مکان کے سامنے کے حصے کو کہتے ہیں پھر خاص طور سے مسجد یا عبادت خانے کے سامنے کے حصے کو کہا جانے لگا، قرآن کریم میں یہ لفظ عبادت گاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ غلام سیوطی نے لکھا کہ مسجد کے دائرہ نامحرابیں جیسی آجکل معروف ہیں۔ یہ عہد نبوی میں موجود نہیں تھیں (روح المعانی) **فَفَزَعْنَاهُمْ مِّنْهَا** (پس حضرت داؤد ان سے گھبرا گئے) گھبرانے کی وجہ صاف ظاہر تھی کہ وہ آدمیوں کے بے وقت پہرہ توڑ کر اس طرح گھسنا غمو نما کسی بری نیت ہی سے ہوتا ہے۔

ترتیب: محمد اسلم ہارون آبادی

رزقِ مقدر کی کسب

مختصر

افادہ سے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب نانوتی مدظلہ

قرآنی آیات ۱ و ۲ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
اور کوئی رزق کھانے والا جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اُس کی روزی اللہ تعالیٰ
کے ذمہ نہ ہو۔ (سورہ ہود آیت ۶) (بیان القرآن)

۱ اُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم۔
(سورہ روم آیت ۳۷)

۲ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ
سو تم رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو۔ (سورہ عنکبوت آیت ۱)
۳ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
دنوی زندگی میں (تو ان کی روزی ہم ہی) نے تقسیم کر رکھی ہے۔ (سورہ الزخرف آیت ۳۲) (بیان القرآن)

رزقِ مقدر کے متعلق احادیثِ مبارکہ

حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی پانچ چیزوں سے فراغت
فرمادی ہے اس کی عمر سے اور اس کے رزق سے اور اس کے عمل اور اس کے دفن ہونے کی جگہ
سے اور یہ کہ (انجام میں) سعید ہے یا شقی ہے۔ (احمد و ہذا، حیوۃ المسلمین)
ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کو
سُنْ، اگر تو روزی کی تلاش نہ بھی کرتا تو بھی جو تیرے مقدم میں ہے وہ تجھے مل جاتی۔
(منہاج العابدین ص ۱۸۸)

حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ کوئی شخص نہیں مرتا جب تک وہ اپنے مقدر کا رزق پورا نہیں کر لیتا اگرچہ دیر سے اس کو پہنچے۔ پس جب یہ بات ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور روزی تلاش کرنے میں اعتدال سے تجاوز مت کرو اور تاخیر رزق کی صورت میں گناہوں کے ساتھ رزق طلب نہ کرنے لگنا۔ اور جو رزق حلال اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ طاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ (اسوۃ رسول اکرم ص ۴۷)

ارشاد باری تعالیٰ: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينُ (سورہ الذاریات)

بے شک صرف اللہ ہی روزی دینے والا (روزی رسانی کی) پختہ اور محکم قوت والا ہے۔

ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلاشبہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈھتا ہے جیسا کہ اس کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔ (خطبات الاحکام ص ۱۳۸)

ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس پر عمل کریں تو ان کو وہی کافی ہو جاوے وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ الْآيَةُ بِعَنِىْ جَوْشَخُصُ اللّٰه سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اُس کو گمان بھی نہ ہو۔ (خطبات الاحکام ص ۱۳۸)

رزق کا مدار رزق کا مدار عقل پر نہیں۔ ورنہ زیادہ عقل والے کم عقلوں سے زیادہ مالدار ہوتے حالانکہ زیادہ عقل والے آپ کے سامنے موجود ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ لیاقت سے رزق ملنا قارون کا عقیدہ ہے۔ (اصلاح المسلمین ص ۵۵۵)

رزق کا مدار کثرت اسباب پر نہیں ہے۔ کثرت اسباب معاش کثرت رزق کا مدار نہیں بننا پچھ مشاہدات اس امر کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص ایک ہی تجارت سے غنی اور بڑا مالدار ہو جاتا ہے دوسرا شخص متعدد تجارتوں پر ہاتھ مارنے کے باوجود مقروض اور پریشان رہتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے اہل عقل فاقہ میں مبتلا رہتے اور بہت سے نادان بیوقوف لکھ پتی ہیں، شاعر کہتا ہے

کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ   وجاہل جاہل تلقہ مرزوقا
هذا الذى ترك الاوهام حائدة   ومیسر العالم النحریر زندقا

بہت سے عاقل ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو رزق کی پریشانیوں نے تھکا دیا ہے، اور بہت سے جاہل دیکھے گئے ہیں کہ وہ رزق کثیر سے فارغ البال ہیں، اور یہ تصرفات عجیبہ ایسے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اوهام حیرت زدہ ہیں، اور بڑے بڑے اہل علم کو اس امر عجیب نے حیرت مذمومہ میں مبتلا کر کے زندیق بنا دیا۔ (معرفت الہیہ ص ۹)

شیخ سعدی فرماتے ہیں

اگر روزی بدانش در فزودے   ز نادان تنگ تر روزی بنودے
بناداں آنچن راں روزی رساند   کہ دانا اندراں حیراں بساند

یعنی عقل پر ردی کا مدار ہوتا تو بیوف تو بھوکوں مر جاتے، بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ، بلکہ زیادہ تر نادانوں کو اس قدر مال و دولت مل جاتی ہے کہ عقل مند کو اس پر حیرت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ والے اس تقسیم سے راضی رہتے ہیں، وہ زبان حال سے کہتے ہیں۔

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا
فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْقَرِيْبٍ
لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَا
وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَذَالُ

ترجمہ :- ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے جو اس نے ہمارے لئے کی ہے راضی ہیں کہ ہمارے لئے علم اور جاہلوں کے لئے مال، کیونکہ مال بہت جلد ختم ہونے والی شے ہے اور علم کبھی زائل نہ ہوگا۔ حقوق و فرائض ص ۲۹

رزق میں تنگی اور فراخی کی حکمت - محمود بن لبیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آدمی ناپسند ہی کرتا ہے (حالانکہ ان میں اس کے لئے بڑی بہتری ہوتی ہے) ایک تو وہ موت کو نہیں پسند کرتا، حالانکہ موت اس کے لئے فتنہ سے بہتر ہے اور دوسرے وہ مال کی کمی اور ناداری کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے (مسند احمد معارف الحدیث ص ۹)

رزق کی تنگی اور فراخی کا معاملہ مشیت الہی کے تابع ہے حدیث شریف میں ہے کہ بعض بندے
 ایسے ہیں کہ اگر ان کی روزی کی تنگی اور پریشانی ہو تو کفر میں مبتلا ہو جائیں اور بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر
 ان کی روزی فراخ کر دی جائے تو وہ طغیانی اور کفر میں مبتلا ہو جائیں ہر ایک کی طبائع اور مزاج الگ الگ
 ہیں شفا خانہ میں مریض ہر قسم کے ہوتے ہیں، کسی کو حکیم دوا تلخ پلاتا ہے، اگر اس کو حلوہ کھلا دے تو اس
 کا مادہ فاسد اس حلوے کو بھی متعفن کر کے زہر بنا دے، اور اس بیماری میں شدت پیدا ہو جائے۔
 اسی طرح جو مریض صحت یاب ہونے کے قریب ہے اور صرف ضعف رہ گیا، اس کے لئے مغز بادام،
 مکھن اور بھیل تجویز کرتا ہے، مخلوق کی طبیعت اور مزاج کا صحیح علم خالق ہی کو ہوتا ہے ارشاد فرماتے ہیں
 اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَنَّهُ لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّ هُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ، اور وہ
 ایک باریک بین یوریا باخبر ہے (معرفت الہیہ ص ۹۴)

مقدّر رزق کا مراقبہ

حضرت امام غزالی اپنے شیخ کے استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں رزق کے معاملہ میں جس چیز سے مجھے سکون ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس سے کہا کہ یہ رزق زندہ انسانوں کے لئے ہی تو ہے مُردوں کو دنیوی رزق سے کیا تعلق، اور جس طرح انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کے خزانے اور اس کے دست قدرت میں ہے، اسی طرح رزق بھی اس کے دست قدرت میں ہے، چاہے مجھے دے، اور چاہے نہ دے، کیونکہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھلی اور بیل کی پشت پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کا رزق ہے، تو رزق کے معاملے میں جیسا شخص کو بے مشقت کے سوا حاصل نہیں ہوتا فرمایا کہ بیشک جن لقموں کا چبانا تیرے مقدر میں ہو چکا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں جبا سکتا، تو اپنے حصے کے رزق کو عزت کے ساتھ کھا، ذلت و خواری سے نہ کھا۔ (منہاج العابدین ص ۲۷)

برکتِ رزق کے سرے سے نسخ

یہ شبہ نہایت ضعیف ہے کہ رزق تو مقدر ہے، وہ کیسے گھٹ بڑھ سکتا ہے؟ اس میں رزق کی کیا تخصیص ہے، یہ سب چیزیں مقدر ہی میں ہیں، امیری اور غریبی، صحت و مرض و غیرہ سب میں یہی شبہ ہو سکتا۔ مگر پھر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کر تدبیر کا استعمال کیا جاتا ہے یہی حال رزق کا سمجھ لینا چاہیئے۔

① درود شریف: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: جس شخص کو یہ منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جاوے، وہ یوں کہارے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَعَلٰی الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ - (زاد السعید ص ۱۷)

② سورۃ واقعہ - سورۃ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کہ سورۃ واقعہ پڑھا کرے ہر شب میں نہ پہنچے گا اس کو فاقہ کبھی۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں۔ (جزاء الاعمال ص ۳۷)

(ف) ایک روایت میں ہے کہ سورۃ واقعہ سورۃ الغنی ہے اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ، مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ چار پیسے کے لئے اس کو پڑھا جائے۔ البتہ غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھا جائے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔

③ سورہ یسین - سورۃ یسین پڑھنے سے تمام کام بن جاتے ہیں۔ عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: کہ مجھ کو یہ خیر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ یسین پڑھے شروع دن میں بلوری کی جادیں گی اس کی تمام حاجتیں، روایت کیا اس کو دارمی نے۔ (جزاء الاعمال ص ۳۷)

④ عاشورہ - فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے فراخی کی اپنے اہل و عیال پر خرچ میں عاشورہ کے دن فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر (رزق میں) تمام سال۔ (رزین و بیہقی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس روز اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی فراخی رکھے سال بھر تک اس کی روزی میں برکت رہتی ہے۔

(ف) مصارف عیال میں کچھ فراخی کرنا اپنی حیثیت کے موافق مباح ہے اس میں سے کچھ محتاجوں کو بھی دیدیا جائے تو کچھ حرج نہیں۔ (خطبات الاحکام ص ۱۶۱ مسنون اعمال ص ۵)

⑤ خدمت والدین - حدیث شریف میں ہے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہشمند ہو اس کو چاہیئے کہ جلد رحمی کرے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ (مسند احمد الادب المفرد)

⑥ استغفار - حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا۔ اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دیگا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ (مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، معارف الحدیث)

ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہر دن ستائیس یا پچیس مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جن کی برکت سے زمین والوں کو روزی ملتی ہے۔ (فضائل استغفار ص ۱۸)

⑤ صدقہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزی طلب کرے (اللہ سے) صدقہ کے ذریعہ سے یعنی خیرات کر دے، اس کی برکت سے روزی میں ترقی ہوگی۔ (رداۃ بہیقی)

حدیث میں ہے کہ صدقہ کر دینے والے مریضوں کی دوا کر دے۔ صدقہ کے ذریعہ سے اس لئے کہ صدقہ دفع کرتا ہے مریضوں کو اور بیماریوں کو، اور وہ زیادتی کرتا ہے تمھاری عمروں اور نیکیوں میں۔

(بہشتی زیور حصہ سوم ص ۳۸)

ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے صدقہ دوپہے اور ظاہر (طور پر) ثواب پاؤ گے، اور تعریف کئے جاؤ گے اور روزی دیئے جاؤ گے، مدد کئے جاؤ گے۔ (خطبات ماثورہ ص ۳۳)

⑧ کمزوروں کی دلجوئی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: مجھ کو (یعنی میری خوشی کو کمزوروں کی دلجوئی) میں تلاش کرو۔ کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے تم کو بھی رزق دیا جاتا ہے، یا یوں فرمایا کہ تمھاری مدد کی جاتی ہے۔ (خطبات الاحکام ص ۱۳۳، ابوداؤد)

عہد حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور دوسرا کوئی پیشہ کیا کرتا تھا، پس اس کمانے والے نے اپنے بھائی کی شکایت حضور سے کی کہ (یہ کچھ کماتا نہیں) آپ نے فرمایا کہ شاید تجھ کو اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے (ترمذی) خطبات الاحکام ص ۴۹

⑨ حج۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کو مل کر کر دے، کیونکہ وہ دونوں فقر تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں، جیسا کہ بھیٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور (یعنی مقبول) کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں (ترمذی و نسائی، خطبات الاحکام ص ۲۰)

⑨ نکاح۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ان کی مدد کرنا حق ہے (ان میں سے ایک اس کو بھی فرمایا) جو نکاح کرے عفت کے ارادے سے (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) خطبات الاحکام ص ۴۵

⑩ عہد حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کر دے تمھارے لئے مال لائیں گی (یعنی اس کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیگا۔ جہیز لانا مراد نہیں) (بخاری، حیوۃ المسلمین ص ۲۴۹)

(۱۰) تبلیغ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم کرو۔ ارزانی دیئے جاؤ۔ اور بدی سے منع کرو، مدد کئے جاؤ گے۔ (خطبات ماثورہ ص ۳۳)

(ف) ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے، وہ تمہاری امداد کرے گا۔

(۱۱) گھر میں السلام علیکم کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیٹا! جب تم اپنے والوں کے پاس جاؤ، تو سلام کرو اس سے تم پر اور تمہارے والوں پر برکت نازل ہوگی۔

(ف) بعض علماء کا کہنا ہے جو شخص اپنے گھر والوں کو پہلے سلام کرتا ہے اسکے مال و عیال میں برکت دی جاتی ہے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ضامن ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، مرنے کے بعد جنت ان کا مقام ہے۔

① جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔

② جو مسجد کی طرف گیا (تاکہ نماز پڑھے) وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔

③ جو اللہ کے راستہ جہاد کے لئے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے۔ (الادب المفرد)

(۱۲) شبِ برات۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شب شعبان میں عبادت کرو

اور اس کی صبح کو روزہ رکھو، حق تعالیٰ غروب شمس ہی کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں

کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخشوں، کوئی طالبِ رزق ہے کہ اس کو رزق دوں، کوئی مبتلائے

مصیبت ہے کہ اس کو عافیت دوں، ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا! یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

(ابن ماجہ و بیہقی) مسنون اعمال ص ۱۸

(۱۳) بیوی کے لئے نفقہ میں فراخی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں

اللہ سے ڈور، کیونکہ وہ تمہاری قیدی ہیں تم نے انہیں اللہ کے عہد و پیمان کے ساتھ حاصل کیا ہے، اور اللہ

کے کلمہ کے ساتھ تم نے ان کی شرم گاہوں کو حلال بنایا ہے لہذا تم ان کے لئے لباس اور نفقہ کی فراخی رکھو،

تاکہ اللہ تمہارے لئے رزقوں میں فراخی دے، اور تمہارے لئے عمروں میں برکت عطا فرمائے جو تم چاہو گے،

اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کر دے گا۔ (مسند و خطاط)

(۱۴) اشراق کے نوافل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے روایت کرتے ہیں کہ

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابنِ آدم! تو چار رکعت نفل پڑھ میرے لئے۔ اخلاص سے اول دن میں۔ تو میں

کچھ تیسے کاموں میں کفایت کروں گا۔ (ترمذی)

ف دیکھو ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کاموں کو پورا بھی فرماتے ہیں دین و دنیا کی نعمتیں

میسر آتی ہیں لوگ مصیبت میں ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، مخلوق کی خوشامد کرتے ہیں، کاش وہ حق تعالیٰ

کی طرف توجہ کریں، اس کے بتلانے ہوئے وظیفے اور نمازیں پڑھیں، تو دنیا کے کام بھی خوب درست

ہو جائیں، اور ثواب بھی میسر ہو، اور مخلوق کی خوشامد کی ذلت سے نجات ملے۔ (بہشتی زیور ص ۲۵)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد

اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بچے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، وہ تیری مطلب برآری میں معین ہوگا۔ (احمد کذا فی اللہ)

⑮ پانچ وقت کی نماز سے رزق میں برکت۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ۖ فَذَكَرَ اللّٰهُ لَكُمْ أَثَرَ اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہتے، ہم آپ سے روزی کو مانا نہیں چاہتے، ایک حدیث میں ہے نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔

(فضائل اعمال ص ۳۱۵)

⑯ اپنی حاجت اور بھوک کو پوشیدہ رکھنا۔ حضرت ابن عباسؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: کہ جو شخص بھوکا ہو، یا حاجت مند ہو، اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ شانہ پر بوجہ اس کے لطف و کرم کے یہ حق ہے کہ اس کو سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے (مشکوٰۃ)

⑰ صلہ رحمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔ (مشکوٰۃ) ف نشانات قدم میں تاخیر کئے جانے سے عمر کی درازی مراد لی جاتی ہے، اس لئے کہ جس شخص کی جتنی عمر زیادہ ہوگی، اتنے ہی زمانہ تک اس کے چلنے سے نشانات قدم زمین پر پڑیں گے اور جو مر گیا اس کے پاؤں کا نشان زمین سے مٹ گیا۔ (فضائل صدقات ص ۲۹۳)

⑱ فقر کو دور کرنے والا کلمہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ تاناوے بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے سب کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے (ترمذی) اگر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کے ساتھ وَلَا مَجْنَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے شر بلائیں دور فرمائیں گے، جن میں سے سب سے کم درجہ کی بلاء فقر ہے۔ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

⑲ خدا پر توکل کرنا۔ حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے (دل سے) اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ (رحمۃ المسلمین ص ۱۲۸)

① حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم خدا پر کما حقہ توکل کرتے، تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیتا، جو صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے۔

منہاج العابدین ص ۱۸

ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص یہ چاہے کہ سب سے قوی ہو جائے، تو اسے چاہئے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو چاہے کہ سب سے باعزت ہو جائے، تو اسے چاہئے کہ تقویٰ اختیار کرے اور جو چاہے کہ سب زیادہ دولت مند ہو، تو اسے چاہئے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے، جو خدا کے دست قدرت میں ہے۔ (فضائل صدقات)

(۲۰) تقدیر پر راضی رہنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے، اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے، اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں، تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر راضی نہ ہوں، تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ (مسند احمد)

(۲۱) تجارت کرنا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: کہ سوداگری کر، کیونکہ روزی کے دس حصے ہیں، جن میں نو حصے صرف سوداگری میں ہیں۔ (احیاء العلوم)

(۲۲) بیچ بولنا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بائع اور مشتری آپس میں دونوں اگر بیچ بولیں اور (عیب و ہنر) ظاہر کر دیں تو انھیں ان کی بیع میں برکت دی جائے گی اور اگر جھوٹ بولیں گے اور عیب پوشی کریں گے، تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جائے گی۔ (بخاری شریف، احیاء العلوم)

ف زیادتی اور برکت رزق میں امانت داری سے ہوتی ہے، اس واسطے جو شخص امانت دار مشہور ہیں ہر شخص اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جو شخص خیانت کے ساتھ مشہور ہوں، اس سے سب عذر کرتے ہیں، برکت کے یہ معنی ہیں کہ کسی کے پاس مال تھوڑا سا ہو اور بہرہ مندی زیادہ ہو، اور جہتوں کو اس سے راحت ہو۔ (تجارت اور کسب حلال)

(۲۳) صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لئے صبح سویرے ہی چلے جایا کر، کیونکہ کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔

ف یعنی صبح سویرے حلال کمائی کرنے سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ (اسوۃ رسول اکرم ص ۲۷۸)

(۲۴) سفر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: سفر کرو تندرستی پاؤ گے اور روزی دینے جاؤ گے۔ (طب نبوی ص ۴۴)

(۲۵) گرا پڑا لقمہ کھالینا۔ حضرت حابرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت گر پڑے تمہارا کوئی لقمہ، تو اٹھا لو، اور اس کو پونچھ ڈالو، جو کچھ اس میں لگا ہو، اور پھر اس کو کھاؤ اور نہ چھوڑو اس کو واسطے شیطان کے فرمایا جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیز کو کھائے، ہمیشہ رہتا ہے وہ رزق کی فراخی میں۔ (طب نبوی ص ۷۱)

(۲۶) دعا کی برکت: ما حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ کو بہت سے انکار اور قرض نے گھیر لیا، آپ نے ارشاد فرمایا: تجھ کو ایسا کلام بتلا دوں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیری ساری فکریں دور کر دے، اور تیرا قرض بھی ادا کر دے، اس شخص نے عرض کیا: بہت خوب فرمایا! صبح و شام یہ کہاکر اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْبِ وَاعُوْذُبُکَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْکَسْلِ وَاعُوْذُبُکَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاعُوْذُبُکَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَتَهْرِجِ الرَّجَالِ

ابوداؤد نے۔ (جزاء الاعمال ص ۳۳)

(۲) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آجائے، اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کا فاقہ بند نہ ہوگا، اور جو شخص اپنے فاقہ کو اللہ تعالیٰ پر پیش کرے گا، اور اللہ سے درخواست کرے تو حق تعالیٰ شانہ جلد اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، فوراً مل جائے، یا کچھ دیر کو مل جائے (ترمذی)

(۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دیتا ہے۔ (صدقات ص ۲۴)

(۲۷) رمضان شریف۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

یعنی اس مہینہ میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ (خطبات احکام ص ۱۸)

ف خلوص دل سے مومن اگر رمضان شریف کا مہینہ عبادت میں گزارے، اور روزے رکھے تو اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے تجربہ سے بھی یہ بات ثابت ہے

(۲۸) کستا غلہ فروخت کرنا۔ حضرت عمرؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق (غلہ وغیرہ) باہر سے لائے، تاکہ لوگوں کو ارنال دے، اس کو روزی دی جاتی ہے جو شخص روکے رکھے وہ ملعون ہے۔

(مشکوٰۃ، فضائل صدقات)

(۲۹) انتظام و اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے سے رزق میں برکت۔ حضرت انسؓ، ابوامامہ، ابن عباسؓ و علیؓ (مجموعاً و مفرداً) روایت ہے کہ بیج کی چال چلنا یعنی نہ کجوسی کرے اور فضول اڑائے، بلکہ سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر ہاتھ ردک کر کفایت شکاری اور انتظام و اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں پر صرف کرے، تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی ہے جو شخص (خرچ کرنے میں) اس طرح بیج کی چال چلے گا، وہ محتاج نہیں ہوتا، اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا۔ (حیوۃ المسلمین ص ۲۴۵)

(۳۰) قناعت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے، اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر راضی نہ ہوں تو ان کی روزی وسیع نہیں کرتا۔ (مسند احمد، اسوۃ رسول اکرمؐ ص ۴۸)

(۳۱) برکت کی حقیقت۔ حضرت سیفان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ: مال حلال میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کو فضول خرچ کیا جائے، ہر چیز ایک خاص کام کے لئے موضوع ہوتی ہے، اس کا اس کام میں آنا تو برکت ہے، اور اگر اس کا میں نہ آئے تو بے برکتی ہے، مثلاً روپیہ اس واسطے ہے کہ اس کے ذریعے سے کھائیں پیئیں، دنیا کی راحت حاصل ہو، تو وہ اگر کھانے پینے کے کام آئے اور اپنے تن کو لگے تو برکت ہے، اور اگر اس کام میں نہ لگے بلکہ فضول اڑادی جائے تو بے برکتی ہے۔ (اصلاح المسلمین ص ۱۸۸)

فضول خرچی بے برکتی کا سبب ہے۔ فضول خریجوں اور اسراف کی بدولت مسلمان تباہ اور برباد ہو گئے، مگر پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں، لوگ آمدنی بڑھانے کی تو فکر کرتے ہیں، جو غیر اختیاری ہے، اور خرچ گھٹانے کا انتظام نہیں کرتے، جو اختیاری ہے، خرچ کرنے سے قبل کم از کم تین مرتبہ سوچ لیا کریں کہ ہم جو خرچ کرنا چاہتے ہیں،

کیا یہ خرچ ایسا ضروری ہے کہ بدون اس کے کوئی ضرر ہوگا، جہاں تحقیق ہو جائے اس کو ضروری سمجھیں، پھر یہ سوچیں کہ کیا اتنا خرچ ہونا چاہیے یا اس سے کم میں بھی کام چل سکتا ہے۔ اور فضول خرچی نہ ہونے کی مفید ترکیب یہ بھی کہ گھر کا معائنہ کر دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی دیکھو گے، تو مڑ رہی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے کار رکھی رہتی ہیں، پس ایسی چیزوں کو اپنی ملک سے الگ کر دنا کہ گھر میں رونق ہو، ایک دفعہ ایسا کر دے، تو آئندہ ایسی چیزیں کبھی نہ خریدو گے۔ (اختصار عبارت، اصلاح المسلمین ص ۴۹)

بے برکتی اور رزق کی کمی کے اسباب

① گناہوں کی کثرت۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ یعنی بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے، گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔

ابن ماجہ میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم دس آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے گئے: پانچ چیزیں ہیں میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگیں، وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں نہیں ہوئیں اور جب کوئی قوم ناپسنے تو لے میں کمی کرے گی قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گے، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو، مگر بند کیا جائے گا باران رحمت ان سے اگر بہائم نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی، اور نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے، مگر مسلط کریگا اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو غیر قوم سے، جبر لے لیں ان سے ان کے اموال کو۔ (جزاء الاعمال ص ۵)

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں، برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی، غضب ناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت کا اثر سات پشت تک پہنچتا ہے۔

ف یہ مطلب نہیں کہ سات پشت پر لعنت ہوتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک ہونے سے جو اولاد کو برکت ملتی ہے وہ نہ ملے گی۔ (حیوة المسلمین ص ۲۲)

② بآب وجود سخت احتیاج کے غلہ کو روکنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مسلمانوں پرمان کے کھانے کو چالیس دن تک (بآب وجود سخت احتیاج کے روکے رکھے، فردخت نہ کرے حق تعالیٰ شانہ اس کو کوڑھ کے مرض میں اور افلاس میں مبتلا کرتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

③ بغیر ضرورت کے لوگوں سے بھیک مانگنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا حق تعالیٰ شانہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

(ف) البتہ ضرورت کے موقع پر سوال کرنے کی حمانعت نہیں ہے۔

④ روٹی کی بے حرمتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

نے ارشاد فرمایا روٹی کا ادب کرو۔ مقاصد حسنہ میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ گیسوں جب پاؤں میں آتا ہے تو اس کے سبب قحط ہو جاتا ہے۔ (التشرف ص ۲۱۴)

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَاتُ ١٢٩-١٣٠

انے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق

بنانے کیلئے سپریم کورٹ کا فیصلہ

(۵۳) جناب ریاض الحسن گیلانی ایڈوکیٹ نے ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ شفعہ کے معروف تین حق داروں کے بارے میں بھی فقہاء کرام کا اتفاق نہیں رہا، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل سوائے شریک کے کسی اور کو شفعہ کا حق دینے کے قائل نہیں ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ حقوق جائیداد کے شریک (خلیط) کو اور پڑوسی کو بھی شفعہ کا حق دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شفعہ کے استحقاق کا قانون ایسا بے لچک (rigid) اور حتمی (final) نہیں ہے جس میں کسی اضافے کی گنجائش نہ ہو، لہذا اگر آج شفعہ کے حق داروں کی فہرست میں کوئی اضافہ کر دیا جائے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

(۵۴) لیکن فاضل ایڈوکیٹ نے فقہاء کرام کے جس اختلاف کا حوالہ دیا ہے، اگر غور کیا جائے تو وہ ان کے حق میں نہیں، ان کے خلاف جاتا ہے، اگر فقہاء کے اس اختلاف کی بنیاد یہ ہوتی کہ کچھ لوگ قیاس کے ذریعہ "پڑوسی" کو حق شفعہ دینے کے قائل ہوتے، اور کچھ اس کی مخالفت کرتے، تو یہ دلیل فاضل ایڈوکیٹ کے لئے کارآمد ہو سکتی تھی، لیکن صورت حال یہ نہیں ہے، کیونکہ اس اختلاف کے سلسلے میں بڑی سیر حاصل بحثیں شروع حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور فریقین نے اپنے اپنے موقف پر ہر ممکن دلائل پیش کئے ہیں، لیکن ان دلائل کے درمیان اس مسئلے میں قیاس کا ذکر کہیں بھی ڈھونڈ سے نہیں ملتا، دونوں فریق اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ حق شفعہ صرف انہیں لوگوں کو مل سکتا ہے، جنہیں سنت نے شفعہ کا حق دار قرار دیا ہو، اس کے آگے کسی بھی شخص کو قیاس کی بنیاد پر یہ حق نہیں دیا جاسکتا، آگے اختلاف صرف اس میں ہے کہ سنت

سے کون کون شخص شفعہ کا حق دار ثابت ہوتا ہے؟ امام مالک اور امام شافعی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ "شریک ملکیت کے سوا سنت سے کسی اور حق دار کا پتہ نہیں چلتا، اور جن احادیث میں خلیط یا پڑوسی کا ذکر آیا ہے، وہ احادیث یا تو سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، یا ان میں پڑوسی سے مراد شریک ملکیت ہی ہے۔

۵۵۔ اس کے جواب میں امام ابوحنیفہؒ اور ان کے ہم نوا فقہار یہ فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں پڑوسی کا ذکر آیا ہے، وہ قابل اعتماد ہیں، اور ان میں صریح لفظ "پڑوسی" کلمہ ہے جس کے ظاہری معنی ہی مراد لینے چاہئیں، اس کو "شریک ملکیت" کے مجازی معنی پر محمول کرنا درست نہیں، چنانچہ آج تک کسی حنفی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر پڑوسی کا ذکر حدیث میں نہ ہوتا، یا وہ حدیث قابل اعتماد نہ ہوتی، تب بھی "پڑوسی" کو شفعہ کا حق ملنا چاہیے تھا۔

۵۶۔ یہی وجہ ہے کہ اس اختلاف کے بعد جو سنت کی تشریح و تعبیر (Interpretation) ہی پر مبنی تھا، اور پہلی صدی ہجری ہی میں پیدا ہو گیا تھا، چودہ سو سال تک اس مسئلہ میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، کہ شفعہ کا کوئی چوتھا حقدار نہیں ہو سکتا، اس پر رے عرصے میں کوئی ایک فقیہ ایسا نہیں ملتا، جس نے کبھی کسی چوتھے حق دار کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہو، کہ حدیث میں اس کا ذکر نہ ہونے کے باوجود صرف قیاس کی بنا پر اسے شفعہ کا حق دینا چاہیے۔ ۵۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ ہر دور میں اجماعی طور پر طے شدہ رہا ہے، کہ شفعہ کا یہ خلاف قیاس حل صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے، جن کا ذکر صراحۃً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اور محض قیاس اور رائے کی بنیاد پر کوئی شخص اس کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ۵۸۔ آخر میں فاضل ایڈوکیٹ نے یہ نکتہ بھی اٹھایا ہے کہ مزارع کو چونکہ مردجہ قانون کی رُسے بیدخل نہیں کیا جاسکتا، اس لئے وہ زمیندار کا شریک ملکیت ہے، اور شریک ملکیت ہونے کی بنا پر اسے حق شفعہ حاصل ہے۔

۵۹۔ لیکن اس نکتہ پر تبصرہ کے لئے کسی مفصل بحث کی ضرورت نہیں، بیاخلی کے خلاف مردجہ قوانین کے باوجود مزارع کو نہ موجودہ قانون مالک تصور کرتا ہے، نہ شریعت، اگر مزارع قانون کی نظر میں مالک یا شریک ملکیت ہوتا، تو مارشل لا ریگولیشن نمبر ۱۱ اور زرعی اصلاحات سے متعلق دوسرے قوانین کی ضرورت نہ ہوتی، جن کا مقصد مزارعین کو مزارع کے بجائے زمینوں کا مالک قرار دینا تھا، لہذا ظاہر ہے کہ اس نکتہ میں کوئی وزن نہیں۔

۶۰۔ میرے فاضل برادر محترم جسٹس ایم۔ ایس۔ ایچ قریشی صاحب نے اپنے مجوزہ فیصلے میں ایک مسئلہ یہ اٹھایا ہے کہ "معاملات" سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کس حد تک امت کے لئے واجب العمل ہیں؟ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" سے ایک اقتباس نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کتب حدیث میں مدون ہوئی ہیں، وہ

دو قسم کی ہیں: ایک قسم ان احادیث کی ہے جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں، اور دوسری قسم میں وہ احادیث آتی ہیں، جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں ہیں، اور اس دوسری قسم کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اسی کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

میں ایک انسان ہوں، جب میں تم سے کوئی مذہبی امر بیان کروں تو اس کو اختیار کرو، اور جو بات میں اپنی رائے سے کہوں، پس میں انسان ہوں،

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَ

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ“

محترم جسٹس قریشی صاحب کی رائے میں نہ صرف شفعہ کا معاملہ، بلکہ عبادات کے مابہرہ تمام ”معاملات“ دوسری قسم میں داخل ہیں، جن کا منشاء سوسائٹی کی سہولت ہے، یہ احکام جامع اور مانع نہیں ہیں، اور نہ ان کا تعلق تبلیغ و رسالت سے ہے، لہذا اسٹیٹ کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ سہولت اور مصلحت کے پیش نظر ان میں ترمیم و اضافہ کرتی رہے۔

۶۱۔ مجھے اپنے فاضل بھائی کے پورے احترام کے ساتھ ان کے اس نقطہ نظر سے شدید اختلاف ہے، اور اس سے کسی طرح اتفاق ممکن نہیں، کیونکہ یہ استدلال اس نقطہ نظر پر مبنی ہے کہ اسلام اور بالخصوص سنت کے قطعی احکام صرف عبادات سے متعلق ہیں، اور ”معاملات“ یعنی بیع و شرا، تجارت و معیشت، سیاست و حکومت اور زندگی کے عام کاروبار سے متعلق اسلام نے کوئی معین اور قطعی حکم نہیں دیا، اور یہ معاملات دین کا حصہ ہی نہیں، یہ خالص دنیوی امور ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ظاہر ہے کہ دین کو صرف عبادات میں محدود کر دینے کا یہ تصور (جو بنیادی طور پر عیسائیت اور دو سکڑ مذاہب کا تصور ہے) اسلام سے میل نہیں کھاتا۔ اسلام میں قیصر اور کلیسا کی وہ تفریق روا نہیں جس پر عیسائی مذہب کی بنیاد ہے، اس کے بجائے اسلام کے احکام زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں، اور قرآن کریم اور سنت نبوی کے ہمارے ارشادات اس پر شاہد ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو حدیث محترم جسٹس قریشی صاحب نے نقل فرمائی ہے، میں پہلے وہ پوری حدیث اس کے پورے سیاق و سباق (محمد علیہ السلام) کے ساتھ نقل کرتا ہوں، کیونکہ اسی حدیث پر ان کا نقطہ نظر مبنی ہے، اور اسی کو پورے طور پر دیکھنے سے حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے اور اس کے پورے الفاظ یہ ہیں:

”عن موسیٰ بن طلحة، عن أبيه، قال: مررت مع رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم بقوم علی رؤس النخل، فقال: ما یصنع هؤلاء؟

فقالوا: یلقمونه. یجعلون الذکر فی الة نثی، فتلقم، فقال

رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: ما أظن ینغنی ذالک شیئاً.

قال : فأخبروا بذلك ، فتركوه ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فبأني إنما ظننت ظناً ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به ، فبأني لن أكذب على الله عز وجل .

موسیٰ بن طلحہ اپنے والد (حضرت طلحہؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو کہ کھجور کے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے ، آپ نے پوچھا : یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کھجور کی تابیر (نروادہ درختوں میں جفتی کا عمل) کر رہے ہیں ، اور نہ کھجور کے کچھ حصے کو مادہ کھجور کے کچھ حصے پر ڈال رہے ہیں اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ”میرا تو گمان نہیں ہے کہ اس عمل سے کچھ فائدہ ہوگا“ آپ کا یہ ارشاد بعض لوگوں نے ان حضرات تک پہنچا دیا ، (جو تابیر کر رہے تھے) چنانچہ انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا ، بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہوں نے آپ کے اس ارشاد کی بنا پر تابیر ترک کر دی ہے ، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ”اگر اس عمل سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو چاہیئے کہ وہ کرتے رہیں ، میں نے تو اپنے ایک گمان کا اظہار کیا تھا ، میرے گمان پر مواخذہ نہ کیا کرو ، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تو اس پر ضرور عمل کرو ، کیونکہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا“

(صحیح مسلم ، ص ۲۶۴ ج ۲ طبع کراچی ، کتاب الفضائل ، باب امتثال ما قالہ شرعاً النعم)
۶۲۔ اس پورے واقعے صاف ظاہر ہے کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معین شرعی حکم نہیں دیا تھا ، بلکہ اپنے ایک گمان کا اظہار فرمایا تھا ، کہ یہ عمل بے فائدہ ہوگا ، چنانچہ ”تابیر نخل“ کے عمل کو دیکھ کر آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ، وہ مذکورہ بالا روایت کی رو سے یہ تھے : ”میرا تو گمان نہیں ہے کہ اس عمل سے کچھ فائدہ ہوگا“

یہی واقعہ حضرت رافع بن خدیجؓ کے حوالہ سے بھی صحیح مسلم ہی میں مروی ہے ، انہوں نے آپ کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں :

”لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا“

اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔

یہی واقعہ حضرت انسؓ نے روایت کیا ہے ، انہوں نے آپ کے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں :-

”لو لم تفعلوا الصلح“

”اگر تم ایسا نہ کرو تب بھی ٹھیک رہیگا“

سنن ابن ماجہ میں یہی واقعہ حضرت عائشہؓ نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے بھی یہی الفاظ نقل کئے ہیں :

”لَوْلَمْ يَفْعَلُوا الصَّلَامَ“
”اگر وہ ایسا نہ کریں تب بھی ٹھیک رہے گا۔“

(سنن ابن ماجہ، ص ۸۲۵ ج ۲ طبع بیروت، کتاب الرمہون، باب نمبر ۵۱ حدیث نمبر ۲۴۷۱)
بعینہ یہی الفاظ امام احمد بن حنبلؒ نے بھی حضرت انسؓ اور حضرت عائشہؓ دونوں کے حوالے سے روایت فرمائے ہیں۔ (ملاحظہ ہو مسند احمد ص ۱۲۳ ج ۶)

۶۳۔ ان تمام روایتوں سے مجموعی طور پر جو بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تائبیر نخل کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، وہ کوئی ممانعت کے انداز کا حکم نہیں تھا، بلکہ اپنے اس گمان کا اظہار کیا تھا کہ شاید یہ عمل مفید نہ ہو، اور اس کے بغیر بھی کھجور پھسل لے آئے، آپؐ نے اس وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے، ان میں یہ بات واضح تھی کہ یہ بات کسی شرعی ممانعت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سرسری گمان کے طور پر کہی جا رہی ہے، لیکن مذکورہ صحابہ کرامؓ نے آپؐ کے اس گمان کو بھی واجب العمل سمجھ کر تائبیر کا عمل ترک کر دیا، تو آپؐ نے اس موقع پر فرمایا کہ :

”فَبَاتِي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلَا تَوَاضَعُ وَفِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ

إِذَا حَدَّثَكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخَذُّوهُ“

”میں نے تو اپنے ایک گمان کا اظہار کیا تھا، پس تم میرے گمان پر میرا مواخذہ نہ کیا کرو، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی بات بتاؤں، تو اس پر ضرور عمل کرو۔“

اور حضرت انسؓ نے آپؐ کا یہ ارشاد ان الفاظ میں روایت کیا ہے،

”أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ“

”اپنی دنیا کے معاملات کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔“

(صحیح مسلم، ص ۲۶۴ ج ۲)

اور حضرت عائشہؓ نے یہ الفاظ نقل کرتی ہیں :

”إِذَا كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ، وَإِذَا

كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَبَاتِي“

”اگر کوئی معاملہ تمہاری دنیا سے متعلق ہو تو تم جانو، اور اگر کوئی معاملہ

تمہارے دین سے متعلق ہو تو وہ میرے سپرد کرو۔“

(سنن ابن ماجہ ص ۸۲۵ ج ۲ و مسند احمد ص ۱۲۳ ج ۶)

اور اسی ارشاد کو عکرمہ بن عمارؓ نے حضرت رافع بن خدیجؓ کے حوالے سے ان الفاظ میں نقل کیا ہے :

”انما أنا بشر، إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به،
وإذا أمرتكم بشئ من رأيي فإني أنا بشر، قال عكرمة: أو نحو هذا،
”میں تو ایک بشر ہوں، جب تمہیں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم
دوں تو اس پر عمل کرو، اور اگر تمہیں کسی بات کا اپنی رائے سے حکم دوں، تو میں تو
ایک بشر ہوں، عکرمة (جو حدیث کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ ”یا پھر آپ نے اسی
جیسے کوئی اور الفاظ استعمال فرمائے۔“

(صحیح مسلم ص ۲۶۴ ج ۲)

۶۴۔ یہ ہے پورا واقعہ، اور اس کا صحیح سیاق و سباق۔ اس پورے واقعے سے یہ حقیقت واضح ہوتی
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان امور کے بارے میں ہے جن کا تعلق خالص تجربے اور مشاہدے
سے ہوتا ہے، اور ان کو شریعت سے حرام اور حلال قرار دینے کے بجائے مباح قرار دیا ہے، اور آپ کا مقصد
یہ ہے کہ ایسے امور میں اگر کوئی بات میں محض اپنے گمان سے کہہ دوں، کہ شاید فلاں کام مفید یا فلاں کام مضر ہو، تو یہ
کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا، جس کی پابندی بہر حال لازم ہو، کیونکہ وہ محض ایک سرسری اظہار خیال ہے، اس سے
کوئی نکتہ یہ ہی نہیں، چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح مسلم کے مستند ترین شارح ہیں، اس حیشہ
کے تحت لکھتے ہیں:

”لم يكن هذا القول خبراً، وإنما كان ظناً، كما بينه
في هذه الروايات، قالوا: ورأى الله عليه وسلم في
أمور المعاش، وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا، ولا نقص
في ذلك، وسببه تعلق مسهم بالأخيرة ومعارفها“

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد (کہ میرا تو گمان نہیں ہے کہ اس
عمل سے کچھ فائدہ ہوگا) کوئی پیشگوئی نہ تھی، بلکہ محض ایک گمان تھا، جیسا کہ
ان روایات میں آپ نے خود بیان فرمایا ہے، چنانچہ علماء نے کہا ہے کہ زندگی
کے اس قسم کے امور میں آپ کی رائے اور گمان دوسروں کی طرح ہے، لہذا
اس قسم کے واقعات کا پیش آجانا ناممکن نہیں، اور اس سے (معاذ اللہ) آپ
کی شان میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی فکر آخرت سے
زیادہ متعلق ہوتی ہے۔“

(نووی شرح مسلم ص ۲۶۴ ج ۲)

لیکن اس سے یہ نتیجہ کسی طرح نہیں نکالا جاسکتا کہ معاملات کے بارے میں اگر آپ کوئی باقاعدہ حکم دیں، یا
کوئی قانون بتائیں، یا کسی تنازعے کا کوئی عدالتی فیصلہ فرمائیں، یا کسی شخص کے سوال کے جواب میں فتوے کے
طور پر کوئی بات ارشاد فرمائیں تو وہ بھی کجھوروں کی تابیر کے سلسلے میں آپ کے سرسری گمان کی طرح واجب التحیل
نہ ہوگی۔

۶۵۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد ان امور سے متعلق ہے جن کی بنیاد خالصہ تجربے اور مشاہدے پر ہوتی ہے، اس میں نہ حرام و حلال کا کوئی سوال ہوتا ہے، اور نہ ان سے حقوق العباد متعلق ہوتے ہیں، زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے کیا طریقے اختیار کئے جائیں؟ زمین میں ہل کیسے چلایا جائے؟ اس کی صفائی کیونکر کی جائے؟ ان کی دیکھ بھال کے کیا طریقے ہیں؟ کون سے جانور سواری کے لئے زیادہ موزوں ہیں؟ فساں بیماری میں کون سی دوا زیادہ مفید ہے؟ کونسی غذا زیادہ صحت بخش ہے؟ اس قسم کے معاملات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا تبلیغ رسالت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان معاملات کے بارے میں آپ کے ارشادات کی حیثیت رائے اور گمان کی ہے، شرعی حکم کی نہیں، تاہم جب تک خود آپ ہی کی طرف سے ایسی کسی رائے یا گمان کے خلاف کوئی بات سامنے نہ آئے، آپ کے گمان اور رائے کا درجہ بھی عام لوگوں کے گمان اور رائے سے بلند تر ہوگا۔

۶۶۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حوالے سے جناب جسٹس قریشی صاحب نے یہ حدیث اور آپ کے ارشادات کی یہ دو قسمیں نقل فرمائی ہیں، اگر ان کی اس پوری بحث کو پڑھا جائے تو اس سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، یہاں میں ان کی اس بحث کے ضروری حصے مختصر نقل کرتا ہوں، وہ نسرہاتے ہیں:

”اعلم ان ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودون في كتب الحديث على قسمين: احدهما ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، منه علوم العباد وعجائب الملكوت، وهذا كله مستند الى الوحي، ومنه شرائع، وضبط العبادات والادبقات بوجود الضبط المذكورة فيما سبق، وهذا بعضها مستند الى الوحي، مستند الى الاجتهاد، وه اجتهاده صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوحي لأن الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطأ..... وثانيها ما ليس من باب تبليغ الرسالة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل: فإني إنما طنت ظناً، فلا تأخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لم أكذب على الله. فمنه الطب، ومنه باب قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأدواء التي أفرح، ومستند التجربة، ومنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

على سبيل العادة دون العبارة ، وبحسب الاتفاق دون القصد .
ومنه ما ذكره كما كان يذكر قومه ، ..... ومنه ما قصد به مصلحة
جزئية يومئذ ، وليس من أمور اللازمة لجميع الأمة ، وذلك مثل
ما يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش وتعيين الشعام .

” آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی اور کتب حدیث میں
مردون ہیں ، وہ دو قسم کی ہیں ، ایک وہ حدیثیں جن کا مقصد تبلیغ رسالت ہے ، انہی
کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اقرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ ” رسول جو کچھ تمہیں
دیں ، وہ ان سے لے لو ، اور جس چیز سے روکیں ان سے رک جاؤ ، اس قسم
کی حدیثوں میں ایک تو وہ احادیث آتی ہیں جو آخرت کے علوم اور عالم ملکوت کے
عجیب حالات پر مشتمل ہیں ، اور یہ حصہ تامتروچی پر مبنی ہے ، اسی طرح اس
قسم میں وہ احادیث داخل ہیں ، جن میں شرعی احکام ، عبادات اور اتفاقات
(دنیوی ضروریات) کو ان خاص طریقوں سے منظم کیا گیا ہے جن کا ذکر اس کتاب میں
پہلے آچکا ہے ، ان میں سے بعض احادیث کی بنیاد ہے ، اور بعض کی بنیاد آپ کا اجتہاد
ہے ، لیکن آپ کا اجتہاد بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس
بات سے معصوم بنایا ہے کہ آپ کی کوئی رائے غلطی پر باقی ہے ....

..... دوسری قسم ان احادیث کی ہے جو تبلیغ رسالت سے تعلق
نہیں رکھتیں ، اسی قسم کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد ہے ، ” میں تو ایک بشر ہوں ،
جب تمہیں تمہارے دین کے متعلق کسی بات کا حکم دوں ، تو اس پر عمل کرو ، اور اگر
تمہیں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں تو بشر ہوں ، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے کھجوروں کے نرمادہ کو بلانے کے سلسلے میں فرمایا تھا : ” میں نے تو اپنے ایک گمان
کا اظہار کیا تھا ، پس میرے گمان پر میرا مواخذہ نہ کرو ، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ
کی طرف سے تمہیں کوئی بات بتاؤں ، تو اس پر عمل کرو ، کیونکہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ
پر تجھوٹ نہیں بولا . اس دوسری قسم میں وہ احادیث آتی ہیں جو طب سے متعلق
ہیں . نیز اسی میں آپ کے اس قسم کے ارشادات داخل ہیں جیسے آپ نے فرمایا
کہ ” وہ گھوڑا رکھو جو سیاہ ہو اور اس کی پیشانی پر ہلکی سفیدی ہو ، ان ارشادات
کی بنیاد تجربے پر تھی ، اسی طرح اس قسم میں آپ کے وہ افعال بھی داخل ہیں جو آپ
نے عبادت کے بجائے عادت کے طور پر انجام دیئے ، یا جو آپ سے قصد نہیں ،
بلکہ اتفاقاً سرزد ہوئے ، نیز اس میں وہ واقعات اور قصے بھی داخل ہیں جو
آپ اپنی قوم کی طرح بیان فرمایا کرتے تھے ، .....

اسی طرح اس قسم میں آپ کے وہ ارشادات بھی داخل ہیں جو آپ نے

کسی خاص دن میں کسی جزوی مصلحت کی بنا پر ارشاد فرمائے، اور پوری امت کیلئے لازمی امور کی حیثیت نہیں رکھتے، مثلاً جنگ کے دوران لشکروں کی صف بندی، اور لشکر کیلئے کوئی شعار (کوڈ ورڈ) مقرر کرنا۔

(حجۃ اللہ البالغہ ص ۲۸۱ تا ۲۸۳ طبع اصح المطابع کراچی)

۶۷۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی اس پوری بحث کو سامنے رکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ وہ "معاملات" سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دوسری قسم میں نہیں، بلکہ پہلی قسم میں داخل مان رہے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی دوسری قسم کا تعلق صرف ان ارشادات سے ہے، جو خالصہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان کا حقوق اللہ یا حقوق العباد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

۶۸۔ "ارتفاقات" حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور اصطلاح ہے، جس کی تشریح انہوں نے "حجۃ اللہ البالغہ" ہی کے صفحہ نمبر ۷۹ سے صفحہ ۹۹ تک کی ہے، مختصر لفظوں میں اس اصطلاح کا ترجمہ زندگی کی ضروریات سے کیا جاسکتا ہے، اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے معیشت، خانہ داری، معاملات، سیاست، غرض ہر شعبہ زندگی کو شامل کیلئے، ان "ارتفاقات" کے بارے میں مذکورہ بالا اقتباس کے آغاز ہی میں فرماتے ہیں: کہ ان کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں، اور پہلی قسم میں داخل ہیں، پھر "حجۃ اللہ البالغہ" کی دوسری جلد تمام تراجمی احادیث سے متعلق ہے، جو شاہ صاحب کے نزدیک پہلی قسم میں داخل ہیں، اور اس میں شاہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیع و شراء سے لیکر شفعہ وغیرہ تک تمام معاملات کو شامل فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، انہیں ابدی طور پر واجب العمل قرار دیا ہے۔

۶۹۔ حقیقت یہ ہے کہ "معاملات" دین کا اہم ترین شعبہ ہے، اور اگر دینی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے، تو ان کا تین چوتھائی حصہ "معاملات" پر مشتمل ہے، اور صرف ایک چوتھائی حصہ عبادات سے تعلق رکھتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات کے اس ایک چوتھائی حصے کی تعلیم کیلئے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہدایات دینے کیلئے تشریف لائے تھے جن کے بارے میں عقل انسانی ٹھوکر کھا سکتی تھی، چنانچہ آپ نے "حقوق العباد" کی ادائیگی پر جس قدر زور دیا ہے، وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں، ان "حقوق العباد" کی تمام تفصیلات "معاملات" ہی کے ذیل میں آتی ہیں، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہایت مفصل احکام دیئے ہیں، ان تمام احکام شریعت کو یہ کہہ کر بے اثر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ "تأبیر غخل" کے بارے میں آپ کے ایک سرسری گمان کی طرح غیر واجب العمل ہیں، ورنہ اس کے معنی اور کیا ہوں گے کہ اسلام بھی عیسائیت اور دوسرے مذاہب کی طرح صرف عقائد اور عبادات کا مذہب ہے، زندگی کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ان معاملات میں انسان جس بات کو بھی سہولت (convenience) اور (exigency) کے مطابق سمجھے، اسے اختیار کرنے میں آزاد ہے، ظاہر ہے کہ دین اور دنیا میں اس درجہ تفریق کا یہ نظریہ قرآن و سنت کی تعلیمات میں کہیں فٹ نہیں ہو سکتا۔

۷۔ اگر خود دستور پاکستان کی دفعہ ۲۲ اور دفعہ ۲۳ پر غور کیا جائے تو وہ اس بنیاد پر مبنی ہیں کہ قرآن و سنت دونوں کے احکام زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں، اسی لئے عدالت خدا کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جن ملکی قوانین کو قرآن و سنت کے خلاف پائے، اسے دفعہ نمبر ۲۰۳ کے طریق کار اور شرائط کے مطابق کالعدم قرار دیدے، اگر اسلام، اور بالخصوص سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں واجب التعمیل نہ ہوتے، تو یہ دفعہ تقریباً بے معنی تھی، اس لئے کہ ملکی قوانین کا تعلق عموماً عبادات سے نہیں بلکہ معاملات ہی سے ہوتا ہے، لہذا جب دستور پاکستان ملکی قوانین کے سلسلہ میں سنت کو واجب الاتباع قرار دے رہا ہے، تو اس کے واضح معنی یہ ہیں کہ "معاملات" کے بارے میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واجب العمل قرار دیتا ہے، لہذا عدالت خدا کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی "سنت" کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا تعلق چونکہ "معاملات" سے ہے، اور "معاملات" کے بارے میں "سنت" واجب الاتباع نہیں، اس لئے یہ "سنت واجب التعمیل نہیں"۔ ہاں یہ عدالت کسی حدیث کے بارے میں یہ قرار دے سکتی ہے کہ وہ مستر اصولوں کی روشنی میں فلاں فلاں دلائل کی بنا پر زیر بحث مسئلے میں اطلاق پذیر (Applicable) نہیں ہوتی، اور اس مسئلہ پر میں پیچھے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، جس میں شفعہ کی ملت، حکمت اور قیاس کی شرائط پر کافی بحث آچکی ہے۔

۸۔ خاص طور پر شفعہ کے معاملے کو اس لئے بھی کھجوروں کی تابیر کے واقعے سے منسلک نہیں کیا جاسکتا کہ کھجوروں کے واقعے میں نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانعت کا کوئی واضح حکم دیا تھا، نہ قطعی رائے کے طور پر آپ نے کوئی پیشگوئی فرمائی تھی، نہ وہاں کسی کے حق کا کوئی سوال تھا، اور نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ زیر بحث تھا، اس کے برخلاف "شفعہ" کے بارے میں جن احادیث کا اس فیصلے میں پہلے ذکر آیا ہے، اور "بیع و شرائط" کے متعلق قرآن و سنت کے جو ارشادات میں نے فقرہ نمبر ۴ سے فقرہ نمبر ۱۰ تک ذکر کئے ہیں، وہ سب کے سب باقاعدہ احکام ہیں، جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، وہاں کسی گمان یا ذاتی خیال کا کوئی سوال نہیں، بلکہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، چنانچہ بعض روایتوں میں شفعہ سے متعلق صراحت یہ الفاظ استعمال بھی ہوئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

لا یحل له أن یبیع حتی یؤذن شریکھ ، فإن شاء أخذ ، وإن

شاء ترک ، فإذا باع ولم یؤذنه فهو أحق به ۔

مالک زمین کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین بیچے، جب تک کہ اپنے شریک کو اس کی اطلاع نہ دیدے، پھر وہ چاہے تو اسے لے لے، اور چاہے تو چھوڑ دے، لیکن اگر اس نے وہ زمین بیچ دی، اور اسے نہ بتایا تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔
(صحیح مسلم، ص ۳۲ ج ۲، باب الشفعہ)

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے:

لا یحل مال امری الا بطیب نفس منه ۔

"کسی شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔"

اور حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

” لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بَغْيٍ طَيِّبٍ نَفْسٍ مِنْهُ “
” کبھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاثمھی بھی اس کی
خوش دلی کے بغیر لے “

(موارد الضمان، ص ۲۸۳ - الردفۃ - شام)

۴۲۔ ان احادیث میں خط کشیدہ الفاظ صراحت بتا رہے ہیں کہ خرید و فروخت اور شفعہ کا معاملہ
”تأبیر نخل“ کی طرح محض نجی شے، رائے اور گمان کا نہیں، بلکہ ”حلال و حرام“ کا، اور لوگوں کے قانونی حق
کا ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کو حلال و حرام سے آگاہ کرنا، اور ان کے شرعی حقوق متعین کر کے بتانا ”تبلیغ
رسالت“ کا ایک اہم حصہ ہے، جسے سہولت کی بنیاد پر قائم کردہ رائے قرار دیکر اس سے صرف نظر ممکن
نہیں، ان تمام احکام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے، جس میں آپ
نے فرمایا تھا کہ ”میرا تو گمان نہیں ہے کہ اس عمل سے کچھ فائدہ ہوگا“ اور ”اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو“۔

۴۳۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے دو سے طبقات کی طرح مزارع کو بھی بڑے حقوق عطا
فرمائے ہیں، اور اگر وہ طبقہ ظلم و ستم کا شکار ہے، یا شدید محنت کے باوجود اپنی محنت کا مناسب صلہ نہیں
پاتا، تو اسلامی حکومت کا فرض ہے، کہ وہ اس ظلم و ستم کو دور کرنے اور اسے محنت کا مناسب صلہ دلوانے
کیلئے ضروری اقدامات کرے، لیکن یہ اقدامات قرآن و سنت کے عطا کئے ہوئے دائرے میں رہ کر ہونے
چاہئیں، یہ دائرہ چونکہ خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے، اس لئے اس میں ہر طبقے کی واقعی ضروریات مکمل
توازن کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، اور اس افراط و تفریط سے نجات ملتی ہے جس نے دنیا کو تہ و بالا کیا ہوا ہے،
اس متوازن دائرے سے قطع نظر کر کے اور محض چلتے ہوئے نعروں سے متاثر ہو کر ایسے اقدامات تجویز کرنا جو قرآن
سنت کے احکام اور اسلام کے مسلمات کے خلاف ہوں، مسئلے کا کوئی حل نہیں ہیں۔

۴۴۔ بہر کیف! پہلی تنقیح کا جواب نفی میں ہے، اور شفعہ کے تین مسلم حق داروں پر کسی اور قسم کے حق دار کا
اضافہ قرآن و سنت کے احکام سے متصادم ہے۔

حَرَجٌ وَلَا لَازِلَ لِمَنْ شَفَعَهُ فِي تَرْتِيبِهِ

۴۵۔ دوسرا تنقیح طلب مسئلہ یہ تھا کہ شفعہ کے تین حق داروں کے درمیان اسلامی فقہ میں جو ترتیب
رکھی گئی ہے، اگر پہلا حق شریک کا ہے، دوسرا شخص کا جو متعلقہ جائیداد کے حقوق میں شریک ہو، اور تیسرا اس
شخص کا جو پڑوسی ہو، آیا اس ترتیب کو کسی قانون سازی کے ذریعہ بدلا جاسکتا ہے؟

۴۶۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شفعہ چونکہ خلاف قیاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت
ہے، اس لئے اس میں ترتیب بھی وہی رہے گی، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی، اور حضرت
عامر شعبی سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

” الشفیع ادنی من الجار ، والجار ادنی من الجنب “
 ” شفیع (شریک) پڑوسی کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے ، اور پڑوسی دوسرے پہلو
 والوں پر فوقیت رکھتا ہے ؛

مصنف عبدالرزاق ص ۷۹ ج ۸ حدیث نمبر ۱۴۳۹۰ و مصنف ابن ابی شیبہ ص ۱۶۶ ج ۷ حدیث نمبر ۲۶۶۳
 اور اس ترتیب کا ذکر قاضی شریح نے اس طرح فرمایا ہے :
 ” الخلیط احق من الشفیع ، والشفیع احق من الجار ، والجار
 عن سواہ “

” شریک کا حق شفیع (حقوق بیع کی بنا پر شفیع کرنے والے) سے زیادہ ہے ، اور
 شفیع کا حق پڑوسی سے ، اور پڑوسی کا حق باقی تمام لوگوں سے زائد ہے “

مصنف ابن ابی شیبہ ، ص ۱۶۷ ج ۷ ، حدیث نمبر ۲۶۶۷ و نصب الراية للزیلعی ص ۱۷۶
 ج ۴ ، بحوالہ طحاوی و عبدالرزاق

اور حضرت ابراہیم نخعی اس ترتیب کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں :
 ” الشریک احق بالشفعة ، فان لم یکن له شریک فالجار “
 ” شریک شفیع کا زیادہ حق دار ہے ، اگر وہ نہ ہو تو پھر پڑوسی “

مصنف ابن ابی شیبہ ، ص ۱۶۷ ج ۷ ، حدیث نمبر ۲۶۶۸

لہذا اس ترتیب میں کوئی تبدیلی سنت کیخلاف ہوگی ۔

۷۷۔ زیر نظر مقدمات میں حق داران شفیع کے درمیان ترتیب کا مسئلہ اس لئے زیر بحث آیا ہے کہ
 مارشل لا ریگولیشن ۱۹۷۲ء کے فقرہ ۲۵ ، شق ۳ ذیل ڈی میں مزارع کو شفیع کا سب سے پہلا حق دیا گیا
 ہے ، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک فرد خست شدہ زمین میں شریک ملکیت اور مزارع دونوں موجود ہوں تو
 شریک ملکیت کو شفیع کا حق نہیں ہوگا ، اور ظاہر ہے کہ یہ حکم ان تمام احادیث کے خلاف ہے ، جن میں شریک
 ملکیت کو شفیع کا حق دیا گیا ہے ، مثلاً :

” من کان له شریک فی حائط ، فلا یبع نصیبہ من ذالک
 حتی یعرضہ علی شریکہ “

” جس شخص کا کسی باغ میں کوئی شریک ہو تو وہ اس باغ میں اپنا حصہ ہرگز فروخت
 نہ کرے جب تک کہ اس کی پیشکش میں اپنے شریک کو نہ کر لے “

(جامع ترمذی ، کتاب البیوع ، حدیث نمبر ۱۳۱۲)

اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

” الشریک شفیع “

” شریک ملکیت شفیع کا حق دار ہے “

(جامع ترمذی ، کتاب الاحکام ، باب ما جاء ان الشریک شفیع ، حدیث نمبر ۱۳۷۱)

۷۸۔ یہاں شریک کو کسی شرط کے بغیر شفعہ کا حق دار قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کا حق سب سے مقدم ہے، اس کے برخلاف پڑوسی کو شفعہ کا حق آپ نے اس صورت میں عطا فرمایا جب کوئی شریک موجود نہ ہو، چنانچہ حضرت شریذ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں:

”ان رجلا قال: یا رسول اللہ! ارضی لیس لاحد فیہا شریکۃ، ولا قسمة، الا الجوار، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الجار احق بسقبہ“

”ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: میری زمین میں نہ کسی کی شرکت ہے، اور کسی تقسیم کی ضرورت، البتہ پڑوسی ہے، اس پر آپ نے فرمایا کہ پڑوسی دوسروں کے مقابلے میں شفعہ کی وجہ سے زمین کا زیادہ حق دار ہے۔“

(سنن النسائی، کتاب البیوع، باب ذکر الشفعۃ و احکامها، ج ۴، ص ۲۲۰، طبع مصر)

وسنن ابن ماجہ، ص ۸۳۴ ج ۲، حدیث نمبر ۲۳۹۶، کتاب الشفعۃ)

۷۹۔ لہذا جب شریک کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا علی الاطلاق (absolute) زیادہ حق دار دیا ہے، اور پڑوسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حق دار قرار دیا ہے، تو اس ترتیب میں کوئی تبدیلی سنت کے خلاف ہوگی، چہ جائیکہ کہ ایک ایسے شخص کو ان تمام قسموں پر فوقیت دی جائے، جس کو سنت میں شفعہ دیا ہی نہیں گیا، اور جسے پہلی تنقیح کے مطابق شفعہ کا حق دار قرار دینا قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

شفعہ سے بعض زمینوں کا الاستثنا:

۸۰۔ تیسرا تنقیح طلب مسئلہ یہ تھا کہ آیا بعض خاص خاص زمینوں کو شفعہ کے قانون سے مستثنیٰ کیا

جاسکتا ہے؟

۸۱۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ”سنت“ میں شفعہ کا حق صرف ان زمینوں پر دیا گیا ہے جو کسی انسان کی شخصی ملکیت ہوں، شفعہ سے متعلق جو احادیث اس فیصلے میں ذکر کی گئی ہیں، ان میں یہ بات واضح ہے کہ وہ شخصی ملکیت کی اراضی سے متعلق ہیں، مثلاً حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

”ایکمہ کانت لہ ارض، او نخل، فلا یبعہما حتی یعرضہا علی شریکہ“

”تم میں سے جس شخص کی ملکیت میں کوئی زمین یا نخلستان ہو، تو وہ اس کو اس

وقت تک نہ بیچے جب تک اپنے شریک کو اس کی پیشکش نہ کر لے۔“

(سنن النسائی، کتاب البیوع، باب الشرکۃ فی النخل، ص ۲۲۳، ج ۲، طبع قدیمی کتب خانہ کراچی)

۸۲۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ شفعہ سے متعلق تمام احکام ان زمینوں سے متعلق ہیں جو شخصی

ملکیت میں ہوں، چنانچہ جو اراضی کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہیں، مثلاً سرکاری اراضی جو سرکاری ملکیت ہوں، یا وقف اراضی، ان کے بارے میں شفعہ کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا، فقہاء کرام نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے، مثلاً

علامہ ابن نجیم تحریر فرماتے ہیں:-

وانما تجب في الامراض التي تملك رقابها، حتى لا تجب
في الامراض التي حازها الامام للمسلمين يمدفعها بزرعة.
وانما تجب لحق الملك في الاراضى .... مالا يجوز بيعه في العقارات
كالاوقاف، والحانوت المسبل، فلا شفعة في ذلك.

"شفعہ صرف اراضی میں واجب ہوتا ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت میں ہوں، چنانچہ
جو اراضی امام (حکومت) نے عام مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے سرکاری
قبضے میں لے لی ہوں، اور انہیں مزارعت پر دے رکھا ہو، ان میں شفعہ جاری نہیں
ہوتا، کیونکہ شفعہ اراضی کی شخصی ملکیت کی بنیاد پر واجب ہوتا ہے، .... (اسی طرح)
جن غیر منقولہ جائیدادوں کی بیع (عام حالات میں) جائز نہیں ہوتی، جیسے اوقاف،
اور وقف شدہ دکانیں، ان میں بھی شفعہ نہیں ہے۔

(البحر الرائق، ص ۱۳۸، ج ۸)

اور علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں :

"ويشترط كونه مملوكا، كما علم مما قدمنا وبقا، فخرج
الوقف، وكذا الامراض السلطانية"

اور جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اور آئندہ بھی بیان ہوگا، شفعہ کے لئے زمین
کا شخصی ملکیت میں ہونا ضروری ہے، لہذا وقف اور سرکاری ملوکہ زمینیں
اس سے خارج ہیں۔

رد المحتار، ص ۱۵۲ و ۱۵۳، ج ۵، مطبوعہ کوئٹہ ۱۳۹۹ھ

لہذا اگر شفعہ کے قانون میں وقف یا سرکاری ملوکہ آباد زمینوں کو شفعہ سے مستثنیٰ رکھا جائے، تو یہ اسلامی احکام
کے عین مطابق ہوگا، وقف کے استثناء سے مسجدیں اور وہ شفا خانے، مسافر خانے، اور تعلیم گاہیں وغیرہ
شفعہ کے اطلاق سے خارج ہوں گی، جن کو باقاعدہ وقف کر دیا گیا ہو، اسی طرح وہ تمام آباد زمینیں جو سرکاری
ملکیت میں ہوں، ان کو بھی شفعہ کے اطلاق سے خارج کرنا ضروری ہے۔

۸۳۔ لیکن وہ زمینیں جو شخصی ملکیت میں ہوں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
واضح ہے کہ :

"الشفعة في كل شرك، من ارض، او ربع، او حائط،"

"شفعہ ہر مشترک زمین میں واجب ہے، خواہ وہ مکان ہو یا باغ"

رمحیح مسلم، کتاب المساقات، باب الشفعہ، حدیث نمبر ۴۰۰۴

نیز ارشاد ہے :

"انکم کانت لہ ارض، او نخل، فلا یبعھا حتی یعرضھا علی شریکھ"

"تم میں سے جس شخص کی ملکیت میں کوئی زمین یا نخلستان ہو، تو وہ اس کو

اس وقت تک نہ بیچے، جب تک اپنے شریک کو اس کی پیشکش نہ کر لے۔
 رسن النساء کتاب البیوع، باب الشریک فی النخل، ص ۲۳۳ ج ۲
 ۸۴۔ انہی احادیث کی بنا پر تمام امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ شفعہ ہر قسم کی غیر منقولہ جائیداد میں واجب ہے، علامہ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں:

”اتفق الائمة علی ثبوت الشفعۃ فی العقار الذی یقبل القسمة۔“
 ”تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر وہ غیر منقولہ جائیداد جو قابل تقسیم ہو، اس میں شفعہ کا حق ثابت ہے۔“

(فتاویٰ ابن تیمیہ، ص ۳۸۱، ج ۲۰، طبع ریاض)

اور چونکہ شفعہ کا حق صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنا پر خلاف قیاس طریقے سے ثابت ہوا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمین پر شفعہ کا حق دینے کی صراحت فرمائی ہے، اس لئے اس میں کوئی استثناء سنت کے خلاف ہوگا، ایسے مواقع پر صرف شدید ضرورت کے غیر معمولی حالات ہی میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں کوئی استثناء پیدا کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور وہ بھی عارضی اور بقدر ضرورت، لیکن بعض زمینوں کو دائمی طور پر شفعہ سے مستثنیٰ قرار دینا، یا صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیدینا کہ وہ اپنی آزاد مملکتوں کو بدید سے جب چاہے، اور جس علاقے کو چاہے، شفعہ سے مستثنیٰ کر دے، اسلامی احکام سے مطابقت نہیں رکھتا۔
 ۸۵۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی احکام کی رو سے ”شفعہ“ جائیداد میں بڑھاتے رہنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اپنی جائز ملکیت کے استعمال میں پیش آنے والی تکالیف کو دور کرنے کا ایک راستہ ہے، اسی لئے شریعت نے اس حق کے استعمال پر از خود ایسی پابندیاں عائد فرمائی ہیں، کہ اسے صرف واقعی ضرورت مند شخص ہی استعمال کر سکے، اور کوئی شخص اس کا ناجائز استعمال کر کے دوسروں کو مبتلائے آزار نہ کرے، ”طلب بواثبت“، ”طلب اشہاد“ اور طلب خصومت کے تفصیلی احکام جو محترم جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بیان فرمائے ہیں، اسی مقصد کے لئے ہیں، اور اسی لئے بعض فقہاء کرام مثلاً امام محمدؒ نے یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ شفعہ کے مطالبے کرنے والے کو دعویٰ کے وقت زر شمن عدالت میں داخل کرنا چاہیئے،

(ملاحظہ ہو رد المحتار، ص ۱۶۰، ج ۵)

اگر ان احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے تو شفعہ کے مقدمات خود بخود کم ہوں گے، اور صرف ضرورتمند لوگ ہی یہ مقدمات داخل کر سکیں گے، اور کسی استثناء کی کوئی عملی ضرورت نہیں رہے گی۔

۳۔ شفعہ کا مقدار دائرہ کر نیکی مدر:

۸۶۔ چوتھا تنقیح طلب مسئلہ یہ ہے کہ شفعہ کا دعویٰ دائر کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت بیع کی تاریخ سے ایک سال، یا بعض حالات میں اس سے زائد مقرر کرنا اسلامی احکام کے مطابق ہیں یا نہیں؟
 ۸۷۔ اس مسئلے کا تعلق چونکہ بظاہر قانون میعاد سماعت سے ہے، اس لئے اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس قانون کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لینا اس عدالت کے دائرہ اختیار

ہر ہے بائیں؛ اس تحقیق کی ضرورت اس لئے ہے کہ دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳ بی، جو فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سماعت کا تعین کرتی ہے اس کی شق بی میں "قانون کی تعریف سے ہر اس قانون کو خارج کر دیا گیا ہے جو کسی عدالت کے ضابطہ کار سے متعلق ہو، جس کے نتیجے میں ضابطے کے قوانین (Procedural Law) فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سماعت سے خارج ہیں، قانون میعاد سماعت (Limitation Act) کا تعلق چونکہ عموماً ضابطے کے قوانین سے سمجھا جاتا ہے، اس لئے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ قانون میعاد سماعت (Limitation Act) کی وہ دفعہ جس میں شفعہ کے مقدمہ کی میعاد سماعت ایک سال قرار دی گئی ہے، اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں اختیار سماعت (Jurisdiction) نہ ہونے کی بنا پر چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔

۸۸۔ لیکن اگر شفعہ کے اسلامی احکام پر غور کیا جائے تو صورت حال اتنی سادہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اصول قانون (Jurisprudence) میں خاصا متنازعہ مسئلہ ہے، کہ قانون اصلی (Substantive Law) اور قانون ضابطہ (Procedural Law) کے درمیان خط امتیاز کس طرح کھینچا جاسکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو قسموں کی ایسی جامع اور مانع تعریف اب تک نہیں کی جاسکی جو ہر اعتراض سے خالی ہو اور کسی گئے بندے (Hard and fast) اصول کی عدم موجودگی میں ہر قانون کا اس کی خصوصیات کی بنا پر الگ جائزہ لینا پڑتا ہے، کہ اسے قانون اصلی کہا جائے یا قانون ضابطہ؟ ڈاکٹر میٹن لکھتے ہیں:

"One of the orthodox classification is that which distinguishes between substantive and procedural law, but it is difficult to draw a clear line between them."

(Paton: Jurisprudence third ed/P.536)

۸۹۔ تاہم مختلف آراء کے نتیجے میں اتنی بات مسلم نظر آتی ہے کہ حقیق پیدا کرنا قانون ضابطہ کا نہیں، بلکہ قانون اصلی (Substantive Law) کا کام ہوتا ہے، جبکہ ان حقوق کو عدالت کے ذریعہ ثابت اور نافذ کرانے کا طریق کار مقرر کرنا قانون ضابطہ (Procedural Law) کا کام ہے، بالفاظ دیگر حق کا وجود میں آنا اور باقی رہنا قانون اصلی سے معلوم ہوتا ہے، اور عدالت کے ذریعہ اس کا ثابت ہونا قانون ضابطہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

۹۰۔ لہذا اگر ایک حق کے بارے میں یہ بات طے ہو کہ وہ کسی قانون اصلی (Substantive Law) کے ذریعہ وجود میں آچکا ہے، اور صرف اسے عدالت میں ثابت کرنے کا ہو، تو اس صورت میں میعاد سماعت (Limitation) یقیناً ضابطہ (Procedural) کا مسئلہ ہوگا، لیکن اگر کسی حق کے وجود میں آنے (Existence) یا باقی رہنے (continuance) کے لئے کوئی مدت ناگزیر ہو تو جو قانون اس مدت کا تعین کرے، وہ ضابطہ کا قانون نہیں، بلکہ اصلی (Substantive) قانون ہے۔

۹۱۔ مثال کے طور پر اگر کسی قانون میں قرض کی وصولی کے لئے مقدمہ دائر کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت تین سال مقرر کی جائے، تو یہ ضابطہ کا قانون ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ تین سال کے بعد قرض وصول کرنے

کاتی ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تین سال کے بعد اسے عدالت کے ذریعہ ثابت کر نیکا کوئی راستہ نہیں رہے گا، لیکن اگر کوئی قانون یہ کہے کہ جو شخص تین سال تک اپنی غیر آباد زمین کو آباد کرنے کا ثبوت عدالت میں فراہم نہیں کرے گا، وہ زمین کی ملکیت سے محروم ہو جائیگا، تو ظاہر ہے کہ اسے ضابطے کا قانون نہیں۔ بلکہ اصلی قانون کہاجائے گا۔

۹۲۔ شفعہ کا مقدمہ دائر کرنے کیلئے جو مدت مقرر کی جاتی ہے، اس کا منشا صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس مدت کے بعد بھی حق شفعہ تو باقی ہے، لیکن اس کا مقدمہ قابل سماعت نہیں رہا، بلکہ جیسا کہ آگے واضح ہوگا، اسلامی احکام کی رو سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مدت تک اگر کسی شخص نے عدالت سے رجوع نہ کیا تو اس کے لئے شفعہ کا حق یا تو وجود ہی میں نہیں آئیگا، یا باقی نہیں رہیگا، لہذا اس مدت کا تعلق چونکہ حق کے وجود اور بقا سے ہے، اس لئے یہ ضابطے کا نہیں، قانون کا اصلی مسئلہ ہے۔

۹۳۔ اس کی ایک سادہ مثال قانون معاہدہ ۱۸۷۲ء کی دفعہ ۶ ذیل ۲ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک فریق کی جانب سے ایجاب (Offer) کے بعد دوسرا فریق ایک مدت مناسب میں قبول (Acceptance) کا اظہار نہ کرے، تو ایجاب خود بخود منسوخ ہو جائیگا۔

۹۴۔ یہاں قبول (Acceptance) کیلئے ایک مدت مناسب پر چونکہ حق کا وجود و بقا موقوف ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ یہ مدت ضابطے کا نہیں، بلکہ قانون اصلی کا جزو سمجھی جائیگی۔

۹۵۔ اسی طرح شفعہ میں شفیع کیلئے شریعت نے یہ فروری قرار دیا ہے کہ وہ بیع کا علم ہونے کے بعد ایک معقول مدت میں شفعہ کا مطالبہ کرے، جس کے تین مدارج (Stages) طلب مواثبت، طلب اشہاد اور طلب خصومت کی شکل میں رکھے گئے ہیں، جن کی تفصیل جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بیان فرمائی ہے، ان احکام کی رو سے عدالت سے رجوع کرنا صرف اپنے حق کو ثابت کرنے اور نافذ کرنے کے لئے نہیں، بلکہ حق کو وجود میں لانے کے لئے ضروری ہے، فقہاء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص طلب مواثبت اور طلب اشہاد کے بعد، لیکن مقدمہ دائر کرنے سے قبل ہی انتقال کر جائے، تو اسکے ورثہ شفعہ کا دعویٰ نہیں کر سکتے، خواہ مدت ابھی باقی ہو، کیونکہ عدالت سے رجوع کرنے سے قبل مرنے والے کا حق وجود ہی میں نہیں آیا، اور جو حق وجود میں نہ آئے، اس میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ (ہدایہ ص ۳۹۲ ج ۴)

۹۶۔ لہذا جس قانون کا مقصد ان مطالبات کے لئے کسی معقول مدت کا تعین ہو، جو حق کے وجود میں آنے کیلئے ناگزیر ہیں، اس کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دستور پاکستان کی دفعہ ۲۰۳۔ بی کی شق (بی) کے مندرجہ ذیل الفاظ میں داخل ہے :-

"Law Relating to the Procedure of Any Court."

لہذا میری رائے میں زیر بحث مسئلہ فی ذل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سماعت سے باہر نہیں ہے۔

۹۷۔ اب میں اصل تنقیح کی طرف آتا ہوں، شفعہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”الشفعة كحل العقال“

”شفعہ اونٹ کی رستی کھولنے کی مانند ہے“

(سنن ابن ماجہ، ص ۱۸۲ طبع کراچی، حدیث نمبر ۲۵۰۰، سنن بیہقی ص ۱۰۸ ج ۶)

واعلاء السنن، ص ۱۸ ج ۱۴

۹۸۔ عربی محاورے کی رو سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک اونٹ کی رسی کھولتے ہی اگر اس کو قابو کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، تو اونٹ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اگر بیع کا علم ہونے پر شفیع کے مطالبے کا کوئی فوری اقدام نہ کیا جائے، تو شفیع کا حق ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔

۹۹۔ اسی مفہوم کو قاضی شریح نے اس طرح بیان فرمایا ہے :-

”انما الشفعة لمن واشبها“

”شفعہ صرف اس شخص کا حق ہے جو اس کی طرف چھلانگ لگا کر جائے۔“

(مصنف عبد الرزاق، ص ۸۳ ج ۸، حدیث نمبر ۱۴۴۰۶)

اور حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں :-

”من بیعت شفعة، وهو شاهد لا ينكرها، فقد ذهب شفيعه“

”جس شخص کی موجودگی میں وہ مکان فروخت ہو، جس پر اسے شفیع کا حق ہوتا، اور وہ اسکا انکار نہ کرے، تو اسکا حق شفیع ختم ہو گیا؛“

(مصنف عبد الرزاق، ص ۸۳ ج ۸، حدیث نمبر ۱۴۴۰۵)

۱۰۰۔ لہذا ایسے شخص کو شفیع کا حق دینا جو بیع کے علم میں آنے کے بعد تقریباً سال بھر تک شفیع کیلئے کوئی کارروائی نہ کرے، سنت کے خلاف ہے، اور اس سے اس خریدار کی سخت حق تلفی لازم آتی ہے، جس نے جائز طور پر جائیداد خریدی ہے، اور وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر بیع و شرا کے عام قوانین سے ہٹ کر شریعت نے شفیع کا حق دیا ہے۔

۱۰۱۔ گزشتہ بحث میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شفیع کا قانون اسلام کے عام قانون بیع و شرا سے ہٹ کر ایک غیر معمولی (Extra ordinary) قانون ہے، یہ قانون اس لئے نہیں بنایا گیا کہ اس کے ذریعہ کوئی شخص جائیدادیں بناتا چلا جائے، بلکہ اس کا مقصد اس تکلیف کو رفع کرنا ہے جو کسی شخص کو متصل جائیداد کی فروخت سے اپنی جائیداد کے استعمال میں واقع ہو، چنانچہ شفیع کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس حق کے ثبوت کے لئے کچھ ایسی پابندیاں خود شریعت نے لگائی ہیں جن سے ان افراد کا تعین ہو سکے، جو اقدار شفیع کے ضرورت مند اور حق دار ہیں، انہی میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ شفیع کا دعویٰ کرنے والا بیع کی اطلاع ملنے کے بعد جس قدر جلد ممکن ہو، عدالت سے رجوع کرے، اگر وہ ایک معقول مدت میں عدالت سے رجوع نہیں کرنا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حقیقی طور پر ضرورت مند نہیں ہے، اور اسے شفیع کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔

۱۰۲۔ کسی معقول مدت میں شفیع کا مطالبہ کرنے یا مقدمہ دائر کرنے کی یہ شرط کوئی ضابطے کی کارروائی نہیں

ہے۔ بلکہ شفعہ کے قانون اصلی (Sole time) کا لازمی جزو ہے، اور شفعہ کا جو قانون اس لازمی جزو سے خالی ہوگا، وہ سنت کے خلاف ہوگا، اسی طرح جو قانون اس شرط کو عام قانون میعاد سماعت پر قیاس کر کے میعاد سماعت کے تمام احکام اس پر جاری کرے، وہ بھی اسلامی احکام کے خلاف ہوگا۔ لہذا "معقول مدت" مدت کی یہ شرط قانون شفعہ کا ایک جزو بننی چاہیے، جس کی بہتر صورت وہی "طلب موثبت"، "طلب شہاد" اور "طلب خصومت" ہے، جو فقہاء حنفیہ نے بیان کی ہے، اور جس کی تفصیل جناب جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں بیان فرمائی ہے، "طلب موثبت" اور "طلب شہاد" پر عمل کرنے کے لئے بیع کا علم ہونے کے بعد کم سے کم ممکنہ مدت میں خریدار کے نام ایک نوٹس کا اجراء لازم کیا جاسکتا ہے، جس سے حدیث کا منشا پورا ہو جائے، اس کے بعد طالب خصومت یا مقدمہ دائر کرنے کیلئے کوئی ایسی معقول مدت مقرر کی جاسکتی ہے جس میں ایک واقعی ضرورت مند شخص عملاً مقدمہ دائر کر سکے، یہ مدت احادیث میں صراحتہ مقرر نہیں کی گئی، مختلف فقہاء نے مختلف مدتیں بیان فرمائی ہیں، جو زمانہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی بات احادیث سے واضح ہے کہ یہ مدت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جسے غلط استعمال کیا جاسکے، اور جس کی بنا پر خریدار کا معاملہ بلا جواز ایک طویل مدت تک معلق ہو کر رہ جائے۔

نتائج بحث:

۱۰۳۔ مذکورہ بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ زیر نظر مقدمات میں شفعہ سے متعلق قوانین کی جن دفعات کو ہمارے سامنے قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی بنا پر چیلنج کیا گیا ہے، وہ حسب ذیل تفصیل کے مطابق اسلامی احکام کے منافی ہیں :-

(۱) لینڈ ریفارمر ریگولیشنز ۱۹۶۲ء (مارشل لاء ریگولیشن ۱۱۵) کے پیرا نمبر ۲۵، کلاز نمبر ۳ کی پوری شق (ڈی) جس میں مزارع (tenants) اپنی زیر مزارعت زمین پر سب سے پہلا حق شفعہ دینے کی تصریح کی گئی ہے، قرآن و سنت کے احکام کے خلاف ہے۔

(۲) پنجاب پری امپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کی دفعہ نمبر ۵ کے مندرجہ ذیل احکام قرآن و سنت کے خلاف ہیں :-

(الف) بائع کے متوقع وارثوں کو شفعہ کا حق دینا۔ (شق لے، اور شق بی کے ذیل "ثالث") (Sole time) تک۔

(ب) شریک ملکیت کے حق شفعہ کو دوسروں سے مؤخر کرنا۔ جبکہ سنت کی رو سے اس کا حق سب سے مقدم ہے، (شق بی کا ذیل "رابعاً") (Sole time)۔

(ج) کسی علاقے (estate) کی پٹی، یا کسی دوسری ذیلی تقسیم (sub-division) کے مالکان کو اس علاقے میں واقع ہر جائیداد کی فروخت میں حق شفعہ دینا، نیز مزارعین کو یا شریک حقوق اور شرعی پڑوسی کے سوا کسی اور شخص کو شفعہ کا حق دار قرار دینا (شق سی)۔

(۳) این ڈیپو ایف پی پری امپشن ایکٹ ۱۹۵۰ء کی دفعہ ۵ میں مختلف قسم کی غیر منقولہ جائیدادوں کو

شفعت مستثنیٰ کیا گیا ہے، اسی شق (بی) میں دھرم شالہ، مسجد، کلیسا، اور دوسرے خیراتی اداروں اور عمارتوں کو شفعہ سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے، اگر یہ اراضی وقف ہوں تو شفعہ سے ان کا استثناء درست ہے، اور یہ سنت کے خلاف نہیں، لیکن ان میں جو عمارتیں شخصی ملکیت میں ہوں، ان کو شفعہ سے مستثنیٰ کرنا درست نہیں، اس کے علاوہ اس دفعہ میں جن نجی ملکیت کی اراضی کا استثناء کیا گیا ہے، وہ اسلامی احکام کے منافی ہے۔

(۴۴) این ڈبلیو ایف پی پری ایمپشن ایکٹ کی دفعہ ۲ میں صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے، کسی بھی زمین، جائیداد، یا کسی خاص نوعیت کی ہرزہ میں یا جائیداد، یا کسی خاص بیج، یا کسی خاص نوعیت کی ہر بیج کو حق شفعہ سے مستثنیٰ کر سکتی ہے، یہ دفعہ بھی ان تفصیلات کے مطابق جو نتیجہ نمبر ۳ کے جواب میں بطور خاص پیرا گراف نمبر ۱۱، بیان کی گئی ہیں، اپنے اس عموم کے ساتھ اسلامی احکام کے منافی ہے۔

(۵۱) پنجاب پری ایمپشن ایکٹ کی دفعہ ۳۰ اس لحاظ سے بھی اسلامی احکام کے منافی ہے، کہ اس میں شفعہ کا مطالبہ کرنے کے لئے اس مقبول مدت کا ذکر نہیں ہے جو حق شفعہ کی لازمی شرط ہے، اس کے برعکس شفعہ کے مقدمے کو عام قانون میعاد سماعت کے تابع کر کے ایک سال کی مدت مقرر کی گئی ہے۔

۱۰۴۔ واضح ہے کہ یہاں شفعہ سے متعلق قوانین کی صرف ان دفعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کو خاص طور پر ہمارے سامنے چیلنج کیا گیا ہے، لہذا ان دفعات کی تخصیص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان قوانین کی باقی دفعات اسلامی احکام کے مطابق ہیں۔

۱۰۵۔ لہذا لینڈ ریفارمرز ریگولیشن ۱۹۶۲ء (مارشل لار ریگولیشن ۱۱۵) اور لیشن ایکٹ کے بائے میں منافی حکومت کو پنجاب پری ایمپشن ایکٹ ۱۹۱۳ء کے بائے میں حکومت پنجاب کو اور این ڈبلیو ایف پی پری ایمپشن ایکٹ ۱۹۵۰ء کے بائے میں شمال مغربی سرحدی صوبے کی حکومت کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مذکورہ قوانین میں اس تاریخ تک جس کا ذکر کورٹ آرڈر میں ہے، اسلامی احکام کے مطابق ترمیم کر لیں، بصورت دیگر مذکورہ تاریخ سے یہ قوانین کالعدم سمجھے جائیں گے، مذکورہ ترمیمات کیلئے زیادہ مناسب اور آسان طریقہ یہ ہوگا کہ ان قوانین کو منسوخ کر کے اسلامی احکام کی روشنی میں قانون شفعہ از سر نو بنایا جائے، یا اسے شخصی قوانین کے طور پر چھوڑ دیا جائے۔

۱۰۶۔ ان تصریحات کے ساتھ شمالی مغربی سرحدی صوبے کی حکومت کی اپیل نمبر ۳ و ۵، ۱۹۶۰ء خارج کی جاتی ہے، اور باقی تمام اپیلیں اپیل نمبر ۱۰، ۱۹۸۱ء، اپیل نمبر ۵، ۱۹۸۱ء، اپیل نمبر ۱۰، ۱۹۸۱ء اور اپیل نمبر ۱۵، ۱۹۸۱ء منظور کی جاتی ہیں۔

(محی تقی عثمانی)
رکن

حکیم نامہ عدالت

در شریعت اہل نمبر ۴ و ۵ ۱۹۷۹ء و شریعت اہل ۲

۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰

ہم، جسٹس شفیع الرحمن صاحب کے فیصلے میں مذکور دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے، کہ دفاعی شرعی عدالت کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ ان درخواستوں کی سماعت اور ان کا فیصلہ کرتی جن کی بنیاد پر زیر نظر اپیلیں عدالت ہذا میں دائر کی گئی ہیں، اس فیصلے کے مطابق حکم صادر کرتے ہیں۔

مسئلہ زیر بحث کے متعلق، اکثریتی نقطہ نظر کی پیروی کرتے ہوئے،
۱۹۷۹ء کی اپریل ۱۴ اور ۱۵ خارج کی جاتی ہیں، اور باقی تمام اپیلیں اس تفصیل کے
مطابق منظور کی جاتی ہیں جو جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی کے فیصلے کے آخری حصے میں بیان
کی گئی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ایک نیا جامع قانون شفعہ اس فیصلے کے مطابق زیادہ سے
زیادہ ۳۱ جولائی ۱۹۷۹ء تک نافذ کر دیا جائے۔ مقدمے کے اخراجات کے بارے
میں کوئی حکم جاری نہیں کیا جا رہا۔

اعلان کیا گیا

1989-2-25

محمد افضل فطلم

چیمبر مین

شفیع الرحمن

روکن

پیر محمد کرم شاہ

درکنم

محمد تقی عثمانی

در کتب

پھلوں سے بنا

پھولوں میں بسا

نور قومی مشروب

دبئی گمی سے تیار کردہ مٹھائیوں کا مرکز

سوغات شیریں

۵ کینٹ شاپنگ سینٹر، مقابل بلولائن کوچ سروس
صلاح الدین روڈ، کینٹونمنٹ، حیدرآباد

درجہ ہند کا داخلہ

جو طلبہ دارالعلوم کراچی میں درجہ تخصص فی الافتاء کے اندر داخلے کے خواہش مند ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ۲۴ سوال ۱۴۴ھ کو دارالعلوم تشریف لے آئیں۔ ۲۵ سوال ۱۴۴ھ کو تمام امیدواروں کا تحریری و تقریری امتحان ایک ساتھ ہوگا، اور جو طلبہ امتحان داخلہ میں کامیاب ہوں گے، ان میں سے دس طلبہ کامیابی کی ترتیب سے داخلے کیلئے منتخب کئے جائیں گے۔ امیدوار حضرات مندرجہ ذیل امور ذہن نشین فرمائیں۔

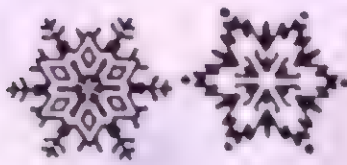
۱۔ تخصص میں داخلے کیلئے ۲۴ سوال سے پہلے تشریف نہ لائیں۔ اس سے قبل دارالعلوم انکے قیام و طعام کا ذریعہ ہوگا۔
۲۔ داخلے کیلئے کسی مستند دینی درسگاہ سے دورۂ حدیث میں درجہ علیہ کے نمبروں کے ساتھ کامیابی اولین شرط ہے، جس کا ثبوت ہمراہ لانا ضروری ہوگا۔

۳۔ اردو اور عربی رسم الخط میں صاف ستھری تحریر بھی داخلے کیلئے ضروری ہے، جن طلبہ کا خط خراب ہو، وہ داخلے کیلئے رجوع نہ فرمائیں۔

۴۔ دوران تعلیم کسی انجمن یا جماعت سے کسی قسم کا تعلق ممنوع ہوگا، نیز تخصص کے علاوہ کسی اور امتحان کی تیاری کی اجازت نہیں ہوگی۔ مخصوص حالات میں صدر صاحب دارالعلوم سے تحریری اجازت لینا ضروری ہوگا۔

۵۔ امتحان داخلہ مندرجہ ذیل کتب اور مضامین میں لیا جائے گا:-
مشکوٰۃ المصابیح، ہدایہ کامل، نور الانوار، بحث کتاب و سنت، سراجی، شرح العقائد، اور ترجمہ قرآن۔
تقریری امتحان میں عبارت نحوی و صرفی اعتبار سے درست پڑھنے کی صلاحیت کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائیگا، جس سے نحو و صرف کے ساتھ مناسبت ظاہر ہو، اور تحریری امتحان میں سلیقہ تحریر کو مدنظر رکھا جائیگا۔

۶۔ درجہ تخصص کے جو طلبہ مذکورہ بالا شرائط پوری کریں گے انکو قیام و طعام اور مبلغ تین سو روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ داخلہ دیا جائیگا۔

رنگ، خوشبو، ذائقہ، تاثیر اور معیار میں
۸۰ سال سے بے مثال

مشروب مشرقِ وسطیٰ حِ افنا
روحِ پاکستان

توجہ: آمیزش و تجارت اساس کتری کا مقصد ہے

مرسلہ: جناب فاضل عثمانی

جوہرۃ اسلامی معاشرے میں

مسجد حرام میں شیخ عبداللہ بن سبیل کا ایک خطبہ

اسلام کے نیر تاباں سے ظلم و جہالت کی تاریکیاں کافور ہوئیں، اور اندھیروں کے بادل چھٹے، قرآن کے عدل و انصاف سے باطل کے پرچم سرنگوں ہوئے، اسلامی شریعت و قوانین سے حقوق و محارم کی پاسداری ہوئی، مظلوموں اور بکیوں کو عدل و انصاف کا پروانہ ملا، خصوصاً وہ عورت جو ظلم و جہالت کے دو پاٹوں میں پس رہی تھی اسلام نے اسے ہلاکت و پستی کے دہانے سے نکال کر رفعت و بلندیوں سے آشنا کیا، ارشادِ خداوندی ہے۔

جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ صاحبِ ایمان ہو تو ہم اس شخص کو (دنیا میں) بالطف زندگی دیں گے اور آخر میں اس کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهَا حَيٰۤاَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(النحل ۹۷)

عورت اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند ہو کر ۱۳ سو سال تک نعمتوں کے گہوارے میں پلتی رہی، اس کی آنکھیں خیر و صلاح، پاکیزگی و طہارت اور عفت و عصمت کے آئینوں سے جلا پاتی رہی۔ مسلمان عورت ایک زمانے تک اصلاح و صلاح کا ذریعہ اور نئی نسلوں کی مربیہ بنتی رہی۔ اگر ہم غیر اسلامی معاشرے میں بسنے والی عورتوں کا تقابلی جائزہ لیں تو دین و دنیا میں مسلمان عورتوں کی فضل و برتری عیاں و بیاں نظر آئے گی۔ صنفِ نازک اپنی ان اوصاف و خصوصیات کے زیور سے آراستہ رہیں۔ یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں شیطان کے بجل بجنے لگے، اور اس کے پیروؤں نے مسلمان عورت کو فریب کاریوں میں مبتلا کرنے کی ٹھان لی، اور اسے اس کے اسلامی قلعہ سے باہر نکال کر برسرِ بازار رسوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے شمعِ محفل بنا کر بھیڑیے نما انسانوں کے لئے لقمہ تر بنایا، اس مقصد کے لئے

کتابیں تالیف ہوئیں۔ مقالات پر مقالات لکھے گئے۔ اور مختلف ادارے قائم ہوئے ان کا صرف ایک ہی آوازہ تھا کہ ”پردے کی بندشوں کو پاش پاش کر دو، عورت کو اس کی چہار دیواری سے باہر لا کر کھڑا کر دو، پھر رستہ آزاد چھوڑ دو اس کی مرضی میں جو آئے کرے“ خواہشات کے ان غلاموں کی مرضی پوری ہوتی گئی انھوں نے مسلمان عورتوں کو دھیرے دھیرے درغلانا شروع کیا۔ انھیں مکر و فریب کے خوبصورت جال میں پھانسا گیا، عورت نے پہلے تو اپنے لب و رخسار اور زلف و کاکل کی نمائش کی، پھر اپنی کلائیوں اور بازوؤں کو واشگاف کیا، پھر اپنی پنڈلیوں اور رانوں کو عریاں کیا، پھر اپنے سینے کی دلکشی کی طرف دعوتِ نظارہ دی، یہی نہیں بلکہ مردوں کے دوش بدوش چلی، اور خلوت و جلوت ہر گام پہ اختلاف کی گرم بازاری ہوئی، کرامت و شرافت کی قبائیں تازتا رہوئیں، یا خدا

پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن انارکیوں کا گہوارہ بنا، انھیں کن کن آفتوں کا سامنا کرنا پڑا، فسق و فجور کا کیسا دور دورہ ہوا، خاندانوں اور گھروں میں کہاں کہاں خرابیاں گھر کر گئیں، اور اخلاقی قدریں انحراف و انارکی کے کس ڈگر پر چل پڑیں۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
(الروم آیت ۴۱)

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب
بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آجائیں۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ عریانی اور بے حیائی، بے پردگی اور بے عزتی اور اختلاط و یکجائی کی صدامت کرنے والوں کے پیچھے کیا روح کار فرما ہے؟ وہ دراصل آزادی اور بے پردگی کے نام پر اپنے جذبات کی تسکین چاہتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:-

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا
(النساء ۲۷)

اور اللہ تعالیٰ کو تمھارے حال پر توجہ فرمانا منظور ہے اور جو لوگ کہ شہوت پرست ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ۔

اگر ہم مسلمانوں کی اس افسوس ناک صورتحال اور ان کے موجودہ ابتلاء و آزمائش سے ماقبل کے احوال اور بعد کی فتنہ سامانیاں و آوارہ گردیاں جن کا وہ شکار ہوئے۔ کا موازنہ دینی و دنیاوی نفع و نقصان کے ترازو سے کریں تو دنیاوی خسارہ واضح نظر آئے گا۔ میں یہاں صرف دینی نفع و نقصان کا نام نہیں لؤنگا۔ کیونکہ دینی نقصان اور گناہا تو اظہر من الشمس ہے۔ یہ زبردست نقصان ہے جو مسلمانوں کے سرور پر آنت بن کر رہا۔ بلکہ یہی نہیں بلکہ بے پردگی اور حیائی کی ماری سولہ دسگارسے لدی، اور اختلاط کی شکار عورت زنا جیسے جرائم کا سبب بنتی ہے۔ اور زنا و سود کاری وہ امراض ہیں کہ جب کسی شہر و بستی میں انکا دور دورہ

ہوتا ہے تو پھر عذاب خداوندی میں وہ گھر جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔

ولا فشی الزنا فی قوم قط الا کثر فیہم الموت۔
جب بھی کسی قوم میں زنا کا دور دورہ ہوا تو اس میں موت کی زیادتی ہو گئی۔ (ترمذی باب الفتن)

مسلمانو! یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت کو اپنے گھر کی زینت بن کر رہنا چاہیئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولٰی۔
جاہلیت کے دستور کے مطابق مت پھرو۔

اس میں عورت کی حفاظت ہے۔ اس میں فتنوں سے امن و امان ہے۔ اسی میں شیطانی وسیہ کاریوں سے نجات ہے۔ عورت اگر اپنے گھر کی زینت بن کر رہے تو وہ اپنے معبود سے قریب تر ہے جیسا کہ امام طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

المراة عورة، وانہا اذا خرجت من بیتہا استشرفہا الشیطان، وانہا اقرب الی اللہ منہا فی قصر بیتہا۔
عورت کی ذات قابل ستر و پوشیدگی ہے اور اگر جب وہ اپنے گھر سے نکل پڑتی ہے تو شیطان فخر محسوس کرتا ہے وہ خدا سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے قلعہ میں محفوظ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ اس کی نماز کو جو وہ گھر میں ادا کرتی ہے مسجد میں ادا کرنے سے افضل کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لا تمنعوا نساءکم المساجد و بیوتہن خیر لہن۔
اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، اور ان کے لئے ان کے گھروں میں نماز پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔

عورت جس وقت بن سادر کر نکلتی ہے تو وہ مردوں کے لئے فتنوں اور آفتوں کا سامان کرتی ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں حضور نے ارشاد فرمایا :-

ما ترک بعدی فتنة اخر علی الرجال من النساء۔
میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورتوں سے بڑھ کر زیادہ ضرر رساں سامان نشہ نہیں چھوڑا۔

نیز ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :-
لو علم رسول اللہ ما احدث النساء وبعده لمنعن من المسجد۔
اگر رسول اللہ کو علم ہو جاتا کہ آپ کے بعد عورتوں نے کیا کچھ کیا تو وہ انہیں مسجدوں سے ضرور روک دیتے۔

نیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لئے سب سے بہتر شے کیا ہے تو آپ نے فرمایا :-
ان لا تبری الرجال، ولا یروہا۔
وہ نہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد انہیں دیکھیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو مندرجہ ذیل آداب سکھائے، فرمایا:-

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ هُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ هُنَّ أَوْ مَمَالِكُ
أَيْمَانِهِنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الِارْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ .

(النور ۳۱)

اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت (کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس (موقع زینت) میں سے (غالباً) کھلا رہتا ہے (جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے) اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں میں ڈالے رکھا کریں اور اپنی زینت (کے مواقع مذکورہ) کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے (محارم پر یعنی) باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے (حقیقی و علاتی یا اختیانی) بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی (حقیقی و علاتی یا اختیانی) بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر جو طفیلی (کے طور پر رہتے) ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کی پردوں کی باتوں سے ناواقف ہیں (مراد غیر مراحتی ہیں)

یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور چہرے کا پردہ بھی شامل کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتوں کا اللہ بھلا کرے جب مندرجہ بالا آیت کا نزول ہوا اور ان تک پہنچی تو کھنوں نے اپنی چادر کے دھڑکے کئے اور دھڑپہ بنالیا اور رسول اللہ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہونے لگیں گویا سیاہ لبادہ ہو

حضرات اسلام نام ہے ایسے مذہب کا جو طہارت و پاکیزگی کا نمونہ پیش کرتا ہے جو ضمائر قلوب سے شرک کی آلائشوں کو پاک کرتا ہے، جو بُرے اور گندے خیالات و تصورات کا قلع قمع کرتا ہے، جو معاشرے سے غلط عادات و اطوار کی بیخ کنی کرتا ہے جو پوری دنیا سے شر و فساد اور ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہ تو بیڑیوں کا نام ہے نہ ہی ناقابل برداشت ذمہ داریوں کا نام ہے جو نفس کے لئے بارگراں بن جائیں، نہ تو وہ ایسی بندشوں اور پابندیوں کا نام ہے جو عروج و اقبال کا راستہ روکیں۔ وہ نظافت و پاکیزگی ترقی و اقبال مندی اور صلاح و تقویٰ کا نام ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالیں،

حَرَجَ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف
رکھیں۔ اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فرمادیں تاکہ تم شکر
ادا کرو۔ (المائدہ ۶)

اگر آپ ان پاک باز اور پاک طینت مسلم خواتین جو واقعی اسلام سے وابستہ ہیں اور کافر عورتوں کا تقابلی
مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم خواتین دوسری عورتوں سے مقابلہ میں بدرجہا بہتر و غنیمت ہیں۔
خصوصیت سے ہمارا اپنا ملک سعودی عرب ان سب ہی پر فائق ہے جہاں شاذ و نادر ہی بعض ایسے
واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ پردہ کی سختی سے پابندی اور
غیر محرم مرد و زن کے عدم اختلاط سے اس طرح کے واقعات کی حیثیت نادر مثال کی سی ہے۔

اسلام مسلم عورت کے لئے ضروری سمجھتا ہے کہ وہ علوم شرعیہ سے واقف ہوں تاکہ معرفت و قربت
خداوندی کا ذریعہ بنیں۔ نیز اس نے ہر قسم کے ہمز، پیشہ اور دست کاریوں کا سیکھنا مباح قرار دیا جن سے
وہ اپنے گھر کی خدمت کر سکتی ہوں یا جن کی ضرورت معاشرہ کو پڑھ سکتی ہو۔ بشرطیکہ یہ چیزیں بے پردگی اور
اخلاقی انارکلی کا راستہ نہ دکھائیں، اختلاط کے دروازے نہ کھولیں اور اجنبی مردوں سے خللا نہ ہونے پائے۔
کیونکہ یہ مسلم قاعدہ کلیہ ہے ”حصول مصالح سے پہلے برائیوں کا قلع قمع ہو جائے“ کہ پھر ایک مسلمان
اس بات کا پابند ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی دنیا کو نظر انداز کر دے یا اسے بھینٹ پڑھا دے
لیکن اپنے دین کو دنیا کمانے کے لئے قربان نہ کرے۔ اگر مسلمانوں نے دین بیچ کر دنیاوی عز و شرف حاصل کر لیا
تو دنیا و آخرت دونوں ہاتھ سے گئی۔ لیکن اگر دین کی حفاظت کر لی تو دنیا و آخرت دونوں کی حفاظت کر لی (کیونکہ
آخرت (دین) کی مثال پرند کی سی ہے اور دنیا کی سانے کی سی جس طرح کوئی پرند کو پکڑنا چاہے اور بجائے
پرند کو پکڑنے کے بجائے پرند کے سانے کو پکڑنے لگے تو نہ پرند ہاتھ آئے گا اور نہ سایہ۔ اسی طرح دین کو اختیار
کر لینے سے انشاء اللہ دنیا سے بھی محرومی نہ ہوگی قرآن و حدیث ایسی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں) لہذا
اسلامی معاشرے کو اس حقیقت کی طرف دھیان دینا چاہیے اور زندگی کے پھوٹے بڑے تمام معاملات میں
اسلامی احکام کی پابندی کرنی چاہیے، خصوصاً عورت کے مسئلہ پر جو بڑا ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے اسی طرح
سے عورت کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے جسے اپنی گھریلو اور خاندانی زندگی
میں برت سکے۔ اور صحبت یا رانہ کے پُر فریب لغزشوں سے اپنے کو دور رکھ کر بے پردگی کے دشت ناک
گڑھے میں گرنے سے بچ سکے، اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا:-

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
اور مسلمانو! تم سے ان احکام میں جو کوتاہی ہو گئی
ہو تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کر دو تاکہ تم نفع
پاؤ۔ (النور ۳۱)

کسی بھی مسلمان کے لئے اس کے دین و مذہب کے بعد عزت و ناموس سے بڑھ کر کوئی قیمتی متاع
نہیں ہو سکتی۔ اس کی عزت جان و مال ہر چیز پر مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فساق و فجار کو عزت و ناموس کی

خاص جان دینے والے عقیف و پاک باز مسلمانوں کی روش ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَقْتُمُونَ
 مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا
 وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ
 فَاسِقُونَ ۝
 (المائدة ۵۹)

نیز قوم لوط کے بارے میں فرمایا :-
 أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
 إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝

لوٹ کے لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو (کیونکہ)
 یہ لوگ بڑے پاک و صاف بنتے ہیں۔
 اے مسلمان بہنوں! برائیوں کی صدائیں بلند کرنے والے اور دالیوں کی ملمع ساز یوں سے اپنی آنکھیں خیرہ
 نہ ہونے دو۔ بے پردگی اور بے حیائی کو دلکش و دلربا انداز میں پیش کرنے والوں پر کان نہ دھرو۔
 خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں عورتوں کے
 حقوق کا سبق پڑھائے۔ اسلام نے ہر طرح کے حقوق واضح انداز میں بتلا دیئے ہیں۔

اے مسلمان بھائیو! تمہارے کاندھوں پر عورتوں کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ لہذا تم انھیں لغزشوں
 اور فتنوں سے دور رکھو۔ تم بے حیائی اور بے غیرتی کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ تم اپنی رعایا اور مائت
 لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اٹھیں، قرآنی تعلیمات اور سنت رسول کے راستوں پر گامزن کر دو۔ اگر تم
 نے ایسا کیا تو تم کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ اور ان کے اجر میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ اگر تم نے اس میں
 کوتاہی برتی تساہل سے کام لیا، ان کو نافرمانیوں کے گرداب میں چھوڑ دیا تو تم سے قیامت میں باز پرس
 ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

كَلِمَةٌ رَّاعٍ وَكَلِمَةٌ مَسْئُولٍ

عن رعیتہ۔

تم سب کے سب چرواہے (نگراں) ہو اور سب
 سے ان کی اپنی رعیت کے بارے میں باز پرس
 ہوگی۔

فَعْدٌ وَتَبَصُّرٌ

(تبصرے کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے ارسال فرمائیے)

نام کتاب: معرفت الہیہ (اول، دوم) کامل افادات: حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری۔
مرتبہ: جناب مولانا حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ۔

سائز: ۲۳×۳۶ کل صفحات ۶۲۲ قیمت: مجلد مع پلاسٹک کور ۵۰/- روپے۔
ناشر: کتب خانہ منطہری، گلشن اقبال ۲ کراچی۔

حضرت حکیم الامت، مجدد الملت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کا جامع بنایا تھا۔ آپ نے امت مسلمہ کی ہدایت و رہنمائی کے لئے جہاں سیکڑوں کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ وہیں خلفاء کی ایک بڑی جماعت بھی تیار کر دی، خلفاء حکیم الامت نے برصغیر ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیل کر اسلام کو عام کیا۔ اور بے شمار گمراہ اور بے دین لوگوں کو راہ راست دکھائی اور انہیں اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ بے نمازی تہجد گزار بن گئے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بلند پایہ اور عالی مرتبہ ہستی شیخ طریقت، حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری نور اللہ مرقدہ کی تھی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمان کی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ آپ کے اندر مسلمانوں کی اصلاح کا جذبہ بے پناہ تھا۔ آپ جو کچھ سمجھی فرماتے درود اور محبت کی زبان سے فرماتے تھے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے گہرائی سے نکل کر بات دوسرے کے دل کی گہرائی میں پیوست ہو جاتی اور آپ کی مجلس میں شریک ہوئے والا ہر شخص اٹھتے وقت عمل کا شوق اور جذبہ لے کر اٹھتا اور چند دن کی صحبت سے باعمل اور پاکیزہ اخلاق بن جاتا۔

حضرت پھولپوریؒ اپنی زبان سے جو کچھ ارشاد فرماتے وہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم تلمذ فرماتے اور اس طرح آپ کا فیض عام ہو گیا۔ ایک موقع پر حضرت نے حکیم صاحب کی بابت ارشاد فرمایا۔
"اختر میرے غامض اور دقیق مضامین کو خوب سمجھ لیتا ہے۔ اور انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ اشار اللہ دین کے

فہم ہے۔"

زیر تبصرہ کتاب بھی اسی طرح کا شاہکار ہے یہ کتاب اگرچہ مختلف مجالس کے مضامین پر مستند ہے لیکن ایسی مرتب اور منظم ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مضامین متفرق مجالس کے ارشاد فرمودہ ہیں۔ یہ سب حضرت شاہ صاحب نے اس کتاب کی بابت ارشاد فرمایا کہ ۱۔

• میری کتاب معرفت الہیہ کو سبقاً سبقاً ہر روز مطالعہ میں رکھیں۔ بالخصوص جلد ثانی کہ اس میں خشیت و عظمت الہیہ نیز مادیات کی عبدیت و فنایت کے مضامین بہت کافی و کافی حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جمع کرادیئے ہیں؟ کتاب بہت دلچسپ اور عمدہ مضامین پر مشتمل ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ اور کاغذ سفید استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب مرتب و ناشر سب کو دارین کی سعادتوں سے نوازے اور آخرت کے بلند مراتب عطا فرمائے کتاب کو مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اس کے مطالعہ کی ہر مسلمان سے پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ (۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳)۔

نام کتاب: تمام اقوام عالم کو دعوتِ فکر۔ تالیف: مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری۔

سائز: ۱۸ × ۲۳ کل صفحات ۶۴ قیمت: ۵۰/۷ روپے

ناشر: ملک سنز تاجران و ناشران کتب۔ کارخانہ بازار فیصل آباد۔

اسلام ایک سچا مذہب ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کی جملہ تعلیمات عقل صحیح کے عین مطابق اور دورِ جدید کی مشکلات کا مکمل حل ہیں۔ اور یہ دین قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ اسلام سے قبل جتنے بھی خدائی مذاہب تھے وہ سب مٹ گئے۔ ان کی تعلیمات فنا ہو گئیں! اور ان کے ماننے والے چند خود ساختہ باتوں کے پابند بن گئے! اس کے علاوہ جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کی تعداد تو بے شمار ہے۔ ان کی تعلیمات عقل و نقل اور اصول و قوانین سے بالکل فروتر ہیں۔

آج کا دور عقل و بصیرت، سائنس و ایجادات کا دور ہے۔ ہر شخص کو سوچنے اور غور کرنے کی آزادی ہے۔ اجمعی بری بات کو پرکھنے اور سمجھنے کے لئے حالات سازگار ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں سب اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور تقلید آباء کے سبب یا معاشرتی ڈر خوف کی وجہ سے غلط اور لغو باتوں سے دور ہٹ کر سچے مذہب کے اختیار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔

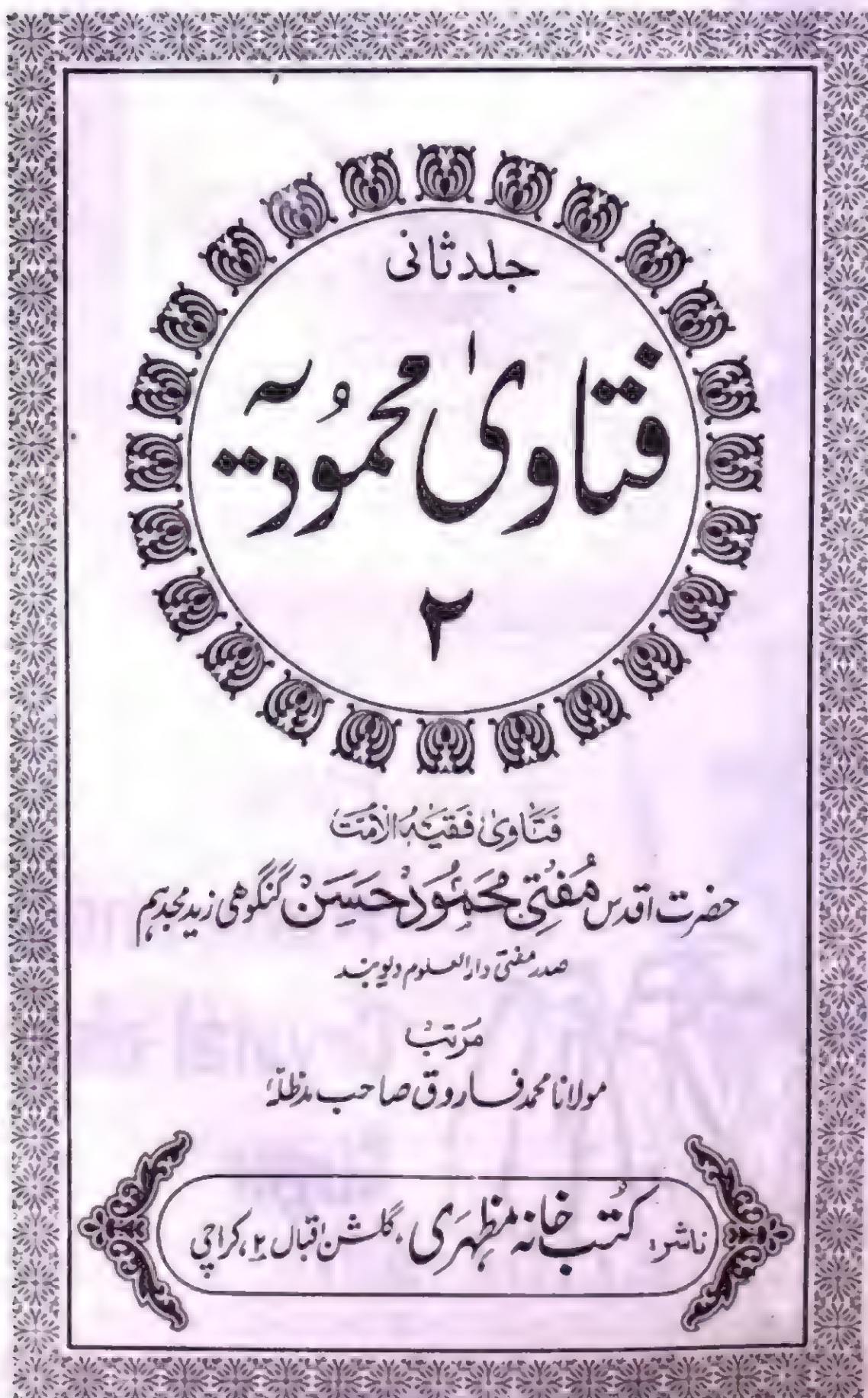
حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری مقیم مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا صحیح دروازہ اور عالم انسانیت کی ہمدردی کا سچا جذبہ مرحمت فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ دین و مذہب کی خدمات کے ساتھ ساتھ عالم کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لئے بھی ان کے دل میں وسیع ہمدردی کا جذبہ موجزن ہے! اور آپ اقوام عالم کی فلاح و نجات کے خواہشمند ہیں۔ اس مختصر سالہ میں تمام عالم کے انسانوں کو مخاطب فرما کر توجہ دلائی ہے کہ شرک و کفر سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ جس کے سبب سچی راہ سمجھائی نہیں دیتی اور سچا راستہ نظر نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی اور مکمل کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے مطالعہ سے حق و صداقت واضح ہو جائے گی۔

درحقیقت کامیابی مال و دولت کی فراوانی اور بہتات کا نام نہیں ہے بلکہ خدا کی رضا اور خوشنودی کا حصول کامیابی ہے۔ یہ رسالہ چھ بہت مختصر ہے لیکن ہر انتہا پرست جان اور اسلامی دعوت کا بہترین نمونہ ہے۔ ہر مسلمان اس مختصر رسالہ کا خود بھی مطالعہ کرے۔ اور اسی کتاب کو اپنی دعوت کا محور بنا کر دنیا کا سلسلہ آگے بڑھائے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ غیر مسلم

اتوا میں اس کو جیلانیں۔ دوست پڑوسی استاد شاگرد کی خدمت میں تحفہ پیش کریں۔ انشاء اللہ اس کا مطالعہ غیر مسلموں کے ذہن و دماغ کے دیکھے کھول دے گا اور مسلمانوں کو اس کا مطالعہ ایمان و یقین میں مزید سختی کا ذریعہ بنے گا۔
ناشر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کو اچھے کاغذ اور اچھی کتابت کے ساتھ شائع کیا۔ اگر وہ دیگر مامی زبانوں میں اس کا ترجمہ کرا کے شائع کریں تو مزید اس کا فائدہ عام ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ احقرت مولانا موصوف مدظلہ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور ان کو زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی خدمت کا موقع عطا فرمائے۔ اور دنیا و آخرت میں بے شمار اجر و ثواب سے نوازے۔ آمین بکرمۃ مید المرسلین (۱۰۱) (خ. س.)

دلکش
دلنشیں
دلنریب

حسین کے
پارچہ جات

میں نے سب سے پہلے
اپنے دل سے

میں نے سب سے پہلے
اپنے دل سے

FABRICS

میں نے سب سے پہلے
اپنے دل سے

میں نے سب سے پہلے
اپنے دل سے

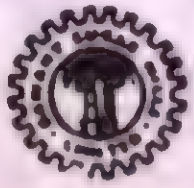
خوش پوشی کے پیش رو

حسین ٹیکسٹائل ملز
حسین انڈسٹریز لمیٹڈ کراچی

جوبلی انڈسٹریز لمیٹڈ کراچی

Pure
White and
Crystal-clear
Sugar

Bawany Sugar Mills Ltd.

ماہ مبارک کا مختصر دستور العمل

- صدق دل سے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور کثرت سے توبہ و استغفار کا اہتمام رکھیں۔
- روزہ رکھنے کا پورا اہتمام کریں۔ بلاعذر شرعی ترک نہ کریں۔
- روزے میں آنکھ کان، ناک، زبان، دل و دماغ اور تمام اعضاء کو ہر گناہ سے بہت ہی بچائیں۔
- نماز باجماعت کا مکمل اہتمام کریں۔
- اشراق، پاشت اور تہجد کے نوافل کا معمول بنالیں۔
- مستند دینی کتابوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔
- تلاوت قرآن کریم اور ذکر و تسبیح کا جس قدر زیادہ ہو سکے معمول بنائیں۔
- بُرے خیالات سے اپنے ذہن کو حتی الوسع فارغ رکھ کر اپنی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دیں اور آخرت کی فکر پیدا کریں۔
- چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں۔
- جنت الفردوس طلب کریں اور عذاب دوزخ سے پناہ مانگیں۔

DADABHOY SILK MILLS LTD.

City Office, Jehangir Kothari Building, M. A. Jinnah Road Karachi-0127

Regd. Office & Mills: E/I, S. I. T. E. Karachi-1603

Postal Address: G. P. O. Box 354 Karachi-0127 Pakistan

شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
”عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور ماہِ رمضان کے روزے رکھے۔
اور اپنی شرم و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری رہے تو پھر (اُسے حق ہے)
جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو۔“

تشریح :

اس حدیث میں یہ بات خاص طور سے قابلِ لحاظ ہے کہ اس میں بیوی کے لئے شوہر کی
اطاعت کو نماز، روزہ اور زنا سے اپنی حفاظت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس کی بھی ایسی ہی
اہمیت ہے جیسی کہ ان ارکان و شرائط کی۔

ایک بندہ خدا

پاک شامین

کنٹینر سروس لمیٹڈ

پلاٹ نمبر ۲۴/۲۳ ٹبر پونڈ، کیمڑی، کراچی

الْحَمْدُ لِلَّهِ

پاکستان میں یہ پہلا ٹریسٹل جوئی کاروباری شعبے میں قائم ہوا ہے۔
ملا کی درآمد اور آمدات نہایت عمدہ کارکردگی کے ساتھ بذریعہ کنٹینر
نقل ہوتے ہیں، جہاز ران کمپنیاں اور تاجر ہماری خدمات حاصل کریں،
کسٹم اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کی تمام سہولتیں حاصل آئی۔

فون :
۲۴۱۸۳۰-۲۴۱۹۵۳
۲۴۱۳۵۲-۲۴۱۸۳۲

۳۰ راجپوت شاہین کراچی
ٹیلیکس ۲۴۱۹

لکھنؤی وصال

سیدی و مرشدی عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کی اخبار میں شائع شدہ تصویر جو نہ جانے اخبار نے کہاں سے کس طرح حاصل کی ہے، اس کے متعلق جوابات میری طرف منسوب کی گئی ہے، درست نہیں، جاندار کی تصویر بہر حال حرام ہے، اسے بلا ضرورت دیکھنا، یا تبرکاً اپنے پاس رکھنا بھی ہرگز جائز نہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب عارفی رحمۃ اللہ کی تصویر کے متعلق بھی شرعی حکم یہی ہے، میں نے اس کے خلاف کوئی فتویٰ تحریری یا زبانی نہیں دیا۔ تصویر کے متعلق میرا فتویٰ بھی وہی ہے جو ہستی زیور، اور حضرت والدہ ماجدہ کی کتاب "تصویر کے شرعی احکام" میں تحریر ہے۔

ایک خاتون نے ٹیلیفون پر میری اہلیہ کے ذریعہ مجھ سے حضرت ڈاکٹر صاحب کی شائع شدہ تصویر کے متعلق ضرور پوچھا تھا، جس کا جواب میں نے ان کو بالواسطہ زبانی دیدیا تھا، واسطہ در واسطہ بات ہونے کی وجہ سے انہیں شاید مغالطہ ہو گیا، بہر حال احقر کی اس تحریر کے بعد اس مسئلہ میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہنا چاہیے۔ والسلام۔

محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنہ

مفتی و صد دار العلوم کراچی ۱۴

۲۳/۸/۱۴۰۶ھ

تذکرہ شریف

حضرت مولانا احمد رضا خان دہلوی

کی شہرہ آفاق کتاب "اظہار الحق" عربی و ترکی، انگریزی و فرانسیسی اور گجراتی زبانوں کے بیانیہ بار آور زبان میں ترجمہ شدہ مولانا اکبر علی صاحب شریعہ و تحقیق :- مولانا محمد تقی عثمانی صاحب

شرعیات میں میرزا علی بلخ کے تسلیم و دوست زائد صفحات کا تحقیقی نقد و تنقید میں عیدانی مندرجہ بالا مکمل تجارت اور اس کے تحریف شدہ مذہب ہونے پر ہرگز کوتاہی بخشی نہیں۔

برصغیر کے تمام ممتاز علماء اہل فہم اور صحافیوں نے اس کتاب کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔

کتاب تین جلدوں میں مکمل ہوتی ہے۔ ہر جلد کی علیحدہ قیمت :- ۵۰ روپے مکمل سیٹ ۱۵۰ روپے

ملکت بہار دارالعلوم لاہور، کراچی

تاریخ الانساب

(حضرت آدمؑ سے محمدؐ صحابہ تک)

کتاب المعارف

ابن قتیبہ

ابتداءً از فریضہ عالم سے انتہائی پہلی صدی ہجری تک کے عام ممتاز انبیاء و رسل
آلہ و اولاد و اہل بیت رسولؐ و نیز ہزاروں صحابہؓ کے پائیزہ حالات اور نسب
ناموں پر مشتمل نہ صرف تاریخی دستاویز بلکہ ایک اسلامی انسائیکلو پیڈیا۔

ترجمہ :- سلام اللہ صدیقی

تصحیح و ترمیم :- صاحبزادہ حافظہ صفائی میاں قادری

بہترین کتابت و طباعت • قیمت ۳۶ روپے

پاک اکیڈمی مسجد باب الاسلام دکان نمبر ۲۲۔ آرام باغ کراچی۔ ۱

کتاب المعارف ابن قتیبہ

ترجمہ : سلام اللہ صدیقی

پاک اکیڈمی آرام باغ، کراچی

SHAMSI

For

CANVAS

&

TENTS

SHAMSI CLOTH AND GENERAL MILLS LTD.

(KARACHI PAKISTAN)

HEAD OFFICE:

3. Idres Chambers,
Talpur Road,
Karachi-2.

Phones: 221941 - 238081

Grams: "Canvas" Karachi.

TELE 24416 - 208884.

MILLS:

A-50, Sind Industrial
Trading Estate,
Manghopir Road,
Karachi-14.

Phones: 290143 - 290444.

